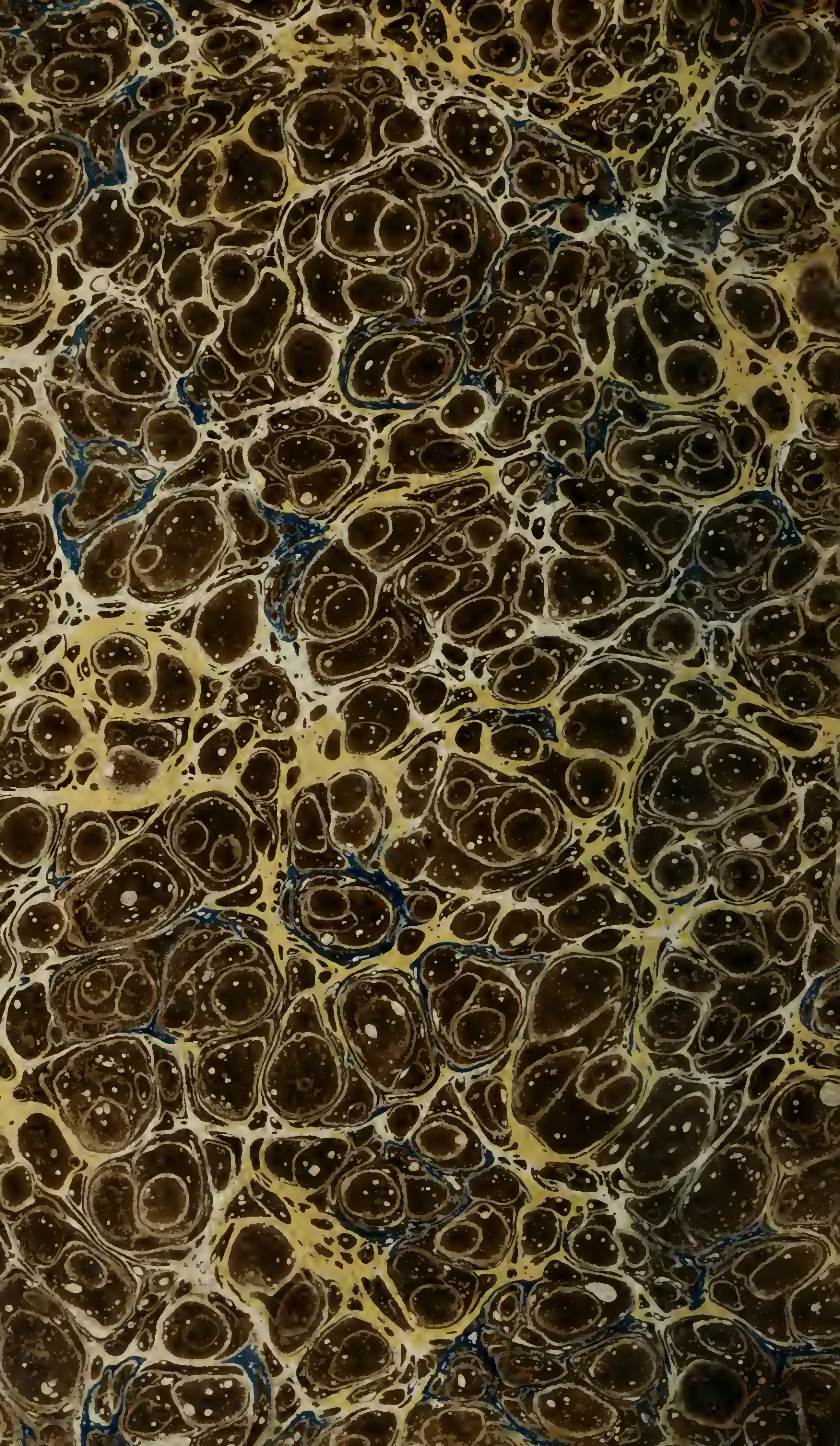
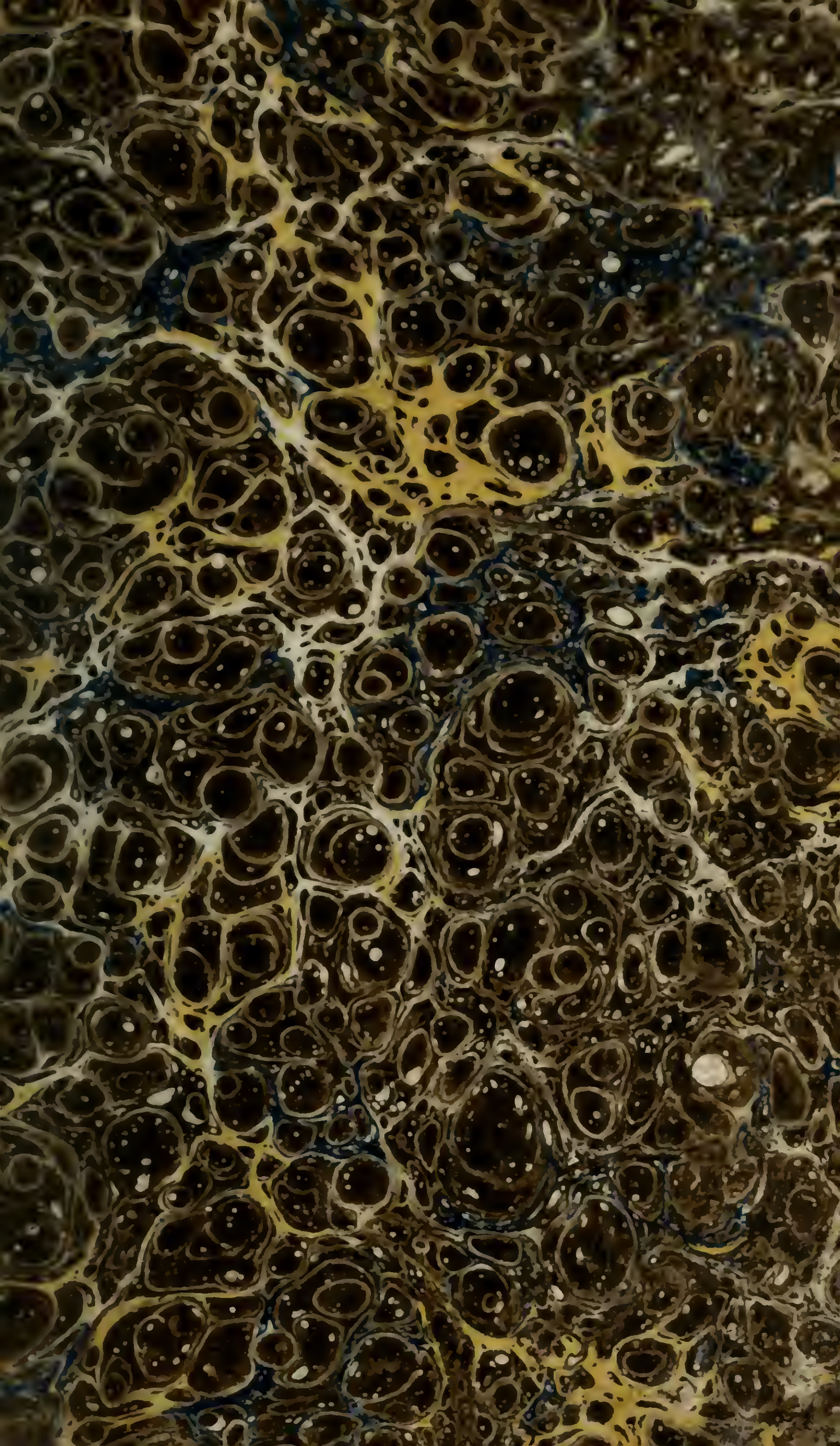

L. de [illegible]

[illegible]

ABRÉGÉ DE L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES.

Charles F.ois Dupuis.

ABRÉGÉ
DE L'ORIGINE
DE
TOUS LES CULTES,

PAR DUPUIS,
MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL.

NOUVELLE ÉDITION,

ORNÉE D'UN PORTRAIT DE L'AUTEUR, ET AUGMENTÉE 1°. D'UNE NOTICE SUR SA VIE ET SES ÉCRITS ; 2°. D'UNE CLEF DE SES OUVRAGES SUR L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES ; 3°. DE SA DISSERTATION SUR LE ZODIAQUE DE DENDERAH, AVEC DEUX PLANCHES REPRÉSENTANT LES ZODIAQUES RECTANGULAIRE ET CIRCULAIRE TROUVÉS DANS LE MÊME TEMPLE ÉGYPTIEN.

A PARIS,
CHEZ CHASSERIAU, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE NEUVE DES PETITS-CHAMPS, N° 5.
1822.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS CE VOLUME.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

NOTICE

SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS DE DUPUIS.

DUPUIS (CHARLES-FRANÇOIS), né à Trie-Château, près de Chaumont, département de l'Oise, en 1742, apprit de son père, qui était instituteur, les mathématiques et l'arpentage. Ses parens s'étant établis à la Roche-Guyon, département de Seine-et-Oise, il s'occupait un jour, sur le bord de la Seine, à prendre la hauteur de la tour de cette ville avec un graphomètre, lorsque le duc de la Rochefoucault, qui semblait destiné à devenir le protecteur ou l'ami des hommes de mérite, aperçut le jeune géomètre, alors âgé de onze à douze ans : il le questionna, parut enchanté de ses réponses, et avec l'autorisation de ses parens, le plaça au collége d'Harcourt, où il lui fonda une bourse.

Cet illustre protecteur fut bientôt récompensé de sa bienveillance par les progrès rapides de son protégé, qui, à l'âge de vingt-quatre ans, passa professeur de rhétorique à l'université de Lisieux, où, dans ses momens de loisir, il étudia le droit, et se fit recevoir avocat au parlement de Paris en 1770. A cette époque il quitta l'habit ecclésiastique, et se maria en 1775 : il fut chargé de composer le discours latin pour la distribution des prix, et fit, au nom de l'université, l'oraison funèbre de l'impératrice Marie-Thérèse.

L'élégance et la correction de la latinité de ces deux morceaux commencèrent sa réputation littéraire; cependant s'étant étroitement lié avec l'astronome de Lalande, il se livra plus spécialement aux études mathématiques, qui avaient été l'objet de ses premiers travaux. En 1778 il exécuta un télégraphe d'après l'idée qu'en avait donnée Amontons, géomètre-mécanicien français, né en 1663, et correspondit de Belleville, près Paris (où il demeurait dans la belle saison), avec un de ses amis établi à Bagneux. Ce dernier recueillait les signaux que Dupuis lui faisait et y répondait en employant les mêmes moyens. En 1781 il publia un ouvrage ayant pour titre : *Mémoire sur l'origine des constellations et sur l'explication de la fable par l'astronomie*. Condorcet le proposa au grand Frédéric pour la chaire de littérature au collége de Berlin, en remplacement de Thiébaut, qui avait donné sa démission. Dupuis avait accepté la proposition du monarque-philosophe, quand la mort de ce prince rompit ses engagemens; mais la chaire d'éloquence latine, qui vint à vaquer dans le même temps au collége de France par la mort de Bejot, lui fut donnée. Nommé en 1788 membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres, en remplacement de Rochefort, il s'occupa à donner de nouveaux développemens à son système, se demit de sa place de professeur de rhétorique au collége de Lisieux, et fut nommé, par les administrateurs du département de Paris, l'un des quatre commissaires de l'instruction publique, chargés de faire l'inventaire des contrats, fondations, bourses, revenus, monumens publics et bâtimens des colléges de la capitale. Élu membre de la convention par le département de Seine-et-Oise, il s'y fit

remarquer par la modération de sa conduite et de ses discours. Dans le procès de Louis XVI, refusant aux députés la qualité de juges, il vota pour la détention, comme mesure de sûreté, puis pour le sursis. « Je souhaite, dit il, à ce sujet,
» que l'opinion qui obtiendra la majorité des suffrages,
» fasse le bonheur de tous mes concitoyens, et elle le fera si
» elle peut soutenir l'examen sévère de l'Europe et de la
» postérité, qui jugeront le roi et ses juges. » Il fut fait secrétaire de l'assemblée en l'an III; membre du conseil des cinq-cents l'année suivante; fut l'un des quarante-huit membres qui formèrent le noyau de l'institut, et se trouva porté sur la liste des candidats au directoire.

Après le 18 brumaire, Dupuis fut élu membre du corps législatif, qu'il présida, et nommé, par le tribunat et le corps législatif, candidat au sénat : il reçut la décoration de la légion-d'honneur. Ici finit sa carrière politique. En 1794 il publia son grand ouvrage intitulé *Origine de tous les Cultes*, ou *la Religion universelle*, 3 vol. *in*-4° et atlas, et 12 vol. *in*-8°. En 1798 (an VI), il donna un *Abrégé* de cet ouvrage, en un vol. *in*-8°. M. le comte Destutt-Tracy en a fait une espèce d'abrégé sous ce titre : *Analyse raisonnée de l'Origine de tous les Cultes*, 1 vol. *in*-8°. Les autres ouvrages de Dupuis sont : 1°. *Mémoire sur les Pélasges;* 2°. *Mémoire sur le Zodiaque de Tentyra* (ou *Dendra*); 3°. *Mémoire sur le Phénix;* 4°. *Mémoire explicatif du Zodiaque chronologique et mythologique*, 1 vol. *in*-4° *. Dupuis est mort à Is-sur-Til, en 1809, agé de 67 ans, laissant en manuscrit un ouvrage sur les cosmonogies et les théogonies, qui devait

* Ces Ouvrages se trouvent à la librairie de Kleffer.

servir comme de pièces justificatives à son *Origine des Cultes*; un travail considérable sur les hiéroglyphes égyptiens; des lettres sur la mythologie, adressés à sa nièce, et une traduction des discours choisis de Cicéron. Son instruction était profonde, son caractère honnête, mais d'une excessive circonspection. Craignant les ennemis que lui ferait la publication de son ouvrage sur l'*Origine des Cultes*, il avait résolu de brûler son manuscrit, et sa femme ne put sauver le fruit de tant de veilles, qu'en le cachant avec soin.

CLEF

DE L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES,

OU

RELIGION UNIVERSELLE,

ET

DE L'ABRÉGÉ DE CET OUVRAGE.

Le savant Dupuis a rendu un service signalé à l'instruction, en établissant sur les faits mêmes la cause, la source et la filiation des opinions religieuses, depuis les plus anciens peuples connus; en démontrant que toutes ces opinions ont une origine commune, et en présentant dans un même tableau tous les systèmes religieux, nés de cette origine commune : travail immense, qu'une vaste érudition, qu'une investigation laborieuse des faits, et surtout qu'un zèle ardent pour la vérité, pouvaient seuls faire entreprendre, et un grand savoir et la philosophie faire bien exécuter.

Quand on lit ce grand recueil des erreurs humaines, il semble que la raison ne doive tenir aucun compte à son auteur, tant le bon sens y trouve sa propre conviction, et tant le préjugé même cède, malgré lui, à l'évidence. Cependant, pour le lire avec fruit, on ne peut se dissimuler, je ne dirai pas qu'il faille, surtout dans le grand ouvrage, des notions préliminaires en astronomie, mais une clef qui présente de suite à l'esprit toutes les divisions qu'il comprend, et qui serve tout à la fois et à ce grand ouvrage et à l'abrége

que l'auteur en a donné. Il est si riche en faits, il traite de tant de sujets dont les nombreuses relations nécessitent des disgressions fréquentes, et quelques parties exigent des développemens si étendus, que l'ordre qui préside à l'ensemble peut facilement échapper à des yeux même attentifs.

La Clef que nous plaçons en tête de cette nouvelle édition, sera donc commune et au grand ouvrage de Dupuis et à son *Abrégé*, tout en marquant leur différence et leurs rapports. Pour faciliter même le lecteur, nous désignerons, de la manière suivante, ces deux ouvrages : ORIGINE DE TOUS LES CULTES. — ABRÉGÉ.

L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES renferme, en quelque sorte, plusieurs *Traités* dans un même ouvrage, mais tous intimement liés entre eux, concourant au but général, et très-distincts, quoique faisant partie d'un même tout.

Dans le *premier*, divisé en quatre livres, qui n'a point d'autre titre que le titre commun à tout l'ouvrage, qui renferme à lui seul les six premiers volumes, et qui traite de la mythologie ancienne, l'auteur prouve l'universalité du culte de la nature, l'identité de toutes les religions, c'est-à-dire du même culte sous des noms et des emblèmes différens.

Le premier des quatre livres qui le composent, contient les preuves qu'on a toujours méconnu le sens des fables cosmogoniques et théogoniques de l'antiquité, parce qu'on ne voulut pas y voir que des légendes allégoriques du culte de la nature.

L'auteur établit d'abord que le mot *Dieu* est vide de sens, ou qu'il signifie la cause universelle, le principe de tout; que l'univers, la nature ou l'ensemble de tout ce qui est, a dû être le dieu des premiers hommes, qui ne cherchèrent point une cause au delà de ce qui frappait leurs sens; que ce n'est qu'après bien des recherches et des mé-

ditations, que la nature est redevenue le seul dieu des meilleurs philosophes. Les premiers hommes n'avaient point encore composé une théologie idéale; les philosophes se sont lassés d'y croire.

Dupuis prouve le premier fait par un passage de Plutarque *de Iside*, et le second par l'opinion de Pline le naturaliste, et par celle d'Ocellus de Lucanie, disciple de Pythagore, qui lui-même était disciple des Égyptiens.

Il prend ensuite dans l'histoire ses preuves, que le culte de la nature et de ses principales parties fut le culte primitif des anciens Phéniciens, des Caldéens et des Égyptiens. Parmi les nombreux témoignages dont il s'appuie, est le fameux passage de Chérémon, savant prêtre de l'ancienne Égypte, passage conservé par Porphire dans sa lettre à Annebon : « Les Égyptiens ne reconnaissent pour dieux » que les planètes et les astres qui composent le zodiaque, » et ils expliquent toutes leurs fables sacrées par les aspects » célestes. » Ce passage est le fondement de tout le système d'explication de Dupuis.

De la Phénicie et de l'Égypte il passe en Europe, où il trouve de même le culte de la nature et des astres universellement répandu chez tous ses premiers peuples connus. Il montre que ce n'est que par suite des temps qu'on a allégorisé ce culte, et qu'on l'a spiritualisé.

Repassant ensuite en Asie, il y trouve partout le même culte, d'après tous les témoignages anciens : il le retrouve encore au Japon, à la Chine, dans les Indes, aux îles Moluques, et dans tous ces pays, sur lesquels nous n'avons que des relations modernes.

Il le voit également dans l'Afrique et dans l'Amérique. Aussi, si on pouvait cesser de se rappeler que le spectacle de l'univers, des astres, et surtout du soleil, a dû frapper tous les hommes, a dû faire sur tous, dans toutes les con-

trées, les mêmes impressions, on croirait que les superstitions américaines et les phéniciennes, qui ont tant de ressemblance, eurent un motif et une croyance semblables, plutôt qu'une origine commune. Mais partout, comme le prouve l'auteur dans ce livre premier, par des autorités nombreuses et décisives, le culte de la nature a été le premier culte des hommes.

La voûte du ciel a été le temple de l'*Univers-Dieu*. C'est en plein air, c'est en présence du soleil, c'est sur les lieux élevés où l'homme peut jouir plus long-temps de sa présence, qu'on adorait ce père de la nature, dont le feu devint l'image allégorique. Les temples, les statues, les emblèmes, les images, les mystères, les nomenclatures et les généalogies des dieux, ne furent que des inventions subséquentes ; et ces institutions, anciennes par rapport à nous, sont récentes dans l'éternité des temps.

Toutes celles que nous connaissons dans l'occident, que nous habitons, nous les devons aux Phéniciens et aux Égyptiens, de qui nous tenons tout. Hérodote, Lucien, Eusèbe, Lactance l'assurent : aussi, est-ce chez ces peuples qu'il faut étudier l'esprit des premiers monumens théologiques. Partout le livre premier démontre les traces du culte du soleil, du feu et de la nature. Le temple du soleil à Héliopolis, et le fameux labyrinthe, sont distribués et ornés comme le zodiaque. Les attributs des dieux et les hiéroglyphes sont les figures des constellations. Les pyramides et les obélisques sont formés de triangles équilatéraux, emblèmes du feu, dans l'antiquité. Plutarque, Varron, Lucien, Jamblique, Sinésius, Porphire, Athanase, Simplicius, et beaucoup d'autres écrivains anciens attestent cette intention allégorique, enfant de l'astrologie, science fausse si généralement répandue de tout temps, et qui a sa source dans le culte des astres.

Dans ce livre premier, l'auteur suit cette intention allégorique due aux Egyptiens, et il la retrouve chez les Grecs, chez les Romains, chez les Juifs, depuis l'extrémité orientale de l'Asie et des Indes, jusqu'au nord de l'Europe. La ville aux douze portes, les douze préfectures, les douze grands dieux, les douze villes d'Ionie, les douze patriarches, les douze tribus, les douze pains de propositions, les douze pierres précieuses, les douze apôtres, sont autant d'allusions aux douze signes du zodiaque. Chez les Juifs, les sept pierres précieuses du rational, les sept branches du chandelier; chez les Egyptiens, les sept chambres de la pyramide, sont également des allusions aux sept planètes: car les anciens n'en avaient connu que sept. Dans tout ce livre, l'auteur prouve que les noms des dieux sont relatifs aux astres, que leurs fastes sont célébrés, lorsque la planète à laquelle ils président est dans le lieu de son domicile ou de son exaltation, que leurs attributs sont tirés des constellations, et leurs aventures sont prises dans des aspects célestes. Il démontre enfin que toutes les institutions religieuses, civiles, politiques, que les jeux, les fastes, les calendriers, les poëmes, la théologie, la philosophie même, que tout retrace, dans tous les temps et dans toutes les contrées, le culte de la nature. La conclusion naturelle de ce livre est qu'on s'est mépris sur le sens vrai des fables de l'antiquité, lorsqu'on n'a pas voulu y voir uniquement des légendes allégoriques du culte de la nature.

Les deux premiers chapitres de L'ABRÉGÉ, sous les titres *de l'Univers-Dieu et de son Culte. — Universalité du Culte rendu à la nature, prouvée par l'histoire et par les monumens politiques et religieux*, répondent à ce livre premier de L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES. L'auteur y suit la même filiation des idées, des démonstrations et des preuves, mais dégagées de ce qu'elles peuvent avoir de

scientifique, de la connaissance de l'astronomie et des preuves par les monumens de l'antiquité, dont il ne fait que donner des notions et des indications nécessaires pour être lu avec fruit. Son but, dans son abrégé, ainsi que lui-même l'indique, a été de mettre les vérités qu'il présente à la raison, à la portée du plus grand nombre des intelligences.

Le livre *second* de L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES (*moyens de découvrir le sens des fables anciennes ; notions astronomiques nécessaires à cet effet*) renferme les documens astronomiques et philosophiques indispensables pour l'intelligence des fables allégoriques religieuses. Dans le premier chapitre de ce livre est le traité de la *sphère*, selon les auteurs anciens, animée, mais en même temps très-claire et très-distincte, des principaux agens de la nature, dont la présence certaine, quoique invisible, a frappé les hommes dans le spectacle de l'univers. Nous entrerons ici dans quelques détails pour l'intelligence de plusieurs passages de L'ABRÉGÉ que nous publions.

La lumière et les ténèbres furent les premières divinités ; ce fut le premier dogme d'Orphée, de Moïse et de tous les théologiens. Le soleil est le père de la lumière, il chasse les ténèbres ; il eut les premiers hommages. Sa chaleur féconde : elle suit, dans ses variations, le mouvement de cet astre, autre que son mouvement diurne, celui qui paraît l'emporter dans un cercle dont l'obliquité, par rapport au cercle diurne, tantôt approche, tantôt éloigne le plan de celui-ci du point de notre zénith.

Les deux points où le jour et la nuit sont égaux, furent remarqués : ce sont les *équinoxes*. Le cercle diurne que le soleil décrit en deux jours, a été appelé *équateur*. Les deux points les plus éloignés des équinoxes, c'est-à-dire les points *solsticiaux*, où le soleil, dans l'un s'arrête et rétrograde pour s'éloigner de nous ; dans l'autre pour nous revenir, ont été

également remarqués. Les cercles qu'il paraît décrire ces jours-là furent appelés *tropiques*. On célébrait, pendant ce temps, Jupiter *stator* ou stationnaire. Le solstice d'hiver a surtout été une époque de fête, *natalis solis invicti* (naissance du soleil invaincu) ou *noel* (*novus*, nouveau) : c'est la renaissance de l'espérance. L'équinoxe du printemps où le soleil reprend sa supériorité de lumière et de chaleur, et où se développe la fécondité, fut la fête de *Pâques* ou du passage. Le solstice d'été est l'exaltation de sa force, le haut degré de sa gloire. A l'équinoxe d'automne, les ténèbres ne l'emportent pas encore sur la lumière, mais la force de la chaleur est diminuée, et le soleil n'a plus sa vertu générative. Les poètes et les théologiens ont peint le soleil sous ces différens aspects.

La lune a fixé ensuite les regards. Elle n'a ni chaleur, ni fécondité ; sa lumière est faible et empruntée ; elle éprouve des altérations et des intermittences : elle n'eut que le second rang. Cependant elle éclaire les nuits ; elle est remarquable par la grandeur apparente de son disque et par ses phases, et elle est vue sans le secours d'instrumens. Ses petites périodes de *sept* et de *vingt-neuf* jours sont commodes pour mesurer des durées de temps plus longues qu'un jour. Douze des révolutions de sa lumière répondent à une des révolutions annuelles du soleil, et sert à en mesurer la douzième partie. La lune fut donc associée au soleil, comme compagne ou sœur.

Un astre moins grand en apparence que la lune, mais qu'on voit en plein jour, attire aussi les regards : il s'écarte peu du soleil, et on le voit précéder son lever, ou suivre son coucher. On en a fait l'étoile du matin et l'étoile du soir, *Lucifer* et *Vesper* : ensuite il est devenu *Vénus*, déesse de la beauté. Les hommes de la campagne l'appellent l'*étoile du berger*, qui conduit aux champs ou en rappelle.

L'observation a fait remarquer un quatrième astre plus petit, très-brillant, qui s'éloigne encore moins du soleil, et qui a une marche très-rapide; il devint *Mercure*, le secrétaire, le messager des dieux.

Trois autres astres se mouvant dans le même sens que le soleil et la lune, mais sans s'attacher à eux, furent aussi observés. Le premier a une lumière blanche et pâle, et une marche si lente, qu'il met, à faire sa révolution, autant de mois que le soleil de jours, c'est-à-dire trente ans et cinq mois. On le nomma *Saturne*, et il fut l'emblème de la vieillesse et du temps. Il voit périr tant d'hommes : de là il dévore ses enfans.

Le second est de couleur d'or comme le soleil. Chaque année du soleil est un mois pour cet astre, c'est-à-dire qu'il reste un an dans chaque signe zodiacal, et qu'il achève sa révolution en douze ans. Ces analogies le firent nommer *Jupiter*, et père du jour, comme le soleil.

Le troisième est rouge, couleur de sang; sa révolution est de deux ans, de manière qu'à chaque seconde année, il est opposé au soleil. Cette opposition et cette couleur en firent *Mars*, dieu des combats et de la résistance.

Ces sept planètes furent les sept grands dieux qui, dans l'ordre apparent de leur distance et de la longeur de leur révolution, furent ainsi rangés : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. On imagina qu'ils formaient un système harmonique, dont le soleil (placé le quatrième) était la carte : de là les sept notes musicales.

C'est en comptant, d'après leur règlement, ces planètes par trois, et en prenant la troisième, qu'on a l'échelle de l'antre mithriaque. Mais si, au contraire, on les compte par quatre, et on prend le quatrième, on a ces dieux dans l'ordre des jours de la semaine qui leur sont consacrés.

Cette petite période de sept jours se retrouve chez tous les peuples.

Les stations, les rétrogadations, les conjonctions, les oppositions entre eux et avec le soleil et la lune, de ces astres errans dans l'espace, ont donné lieu à un grand nombre d'observations, de combinaisons et de suppositions astrologiques.

Comme ils se mouvaient isolément, on a supposé à chacun une sphère séparée : de là sept sphères imaginées au-dessus les unes des autres.

Indépendamment de leur mouvement particulier, ces astres paraissent entraînés tous les jours par le mouvement général de toutes les étoiles, qui n'en ont pas d'autre. Le ciel ou *Uranus* fut une huitième sphère, un premier dieu qui renferme tous les autres et qui les subjuge.

Les cercles que décrivent ces astres errans, ne s'éloignent jamais de plus de neuf degrés du cercle de la révolution annuelle du soleil : c'est dans une bande large de dix-huit degrés que tous ces orbites sont renfermés. Tous les astres fixes compris dans cette bande furent partagés et groupés sous douze signes ou figures qui marquaient les douze points où la lune se trouvait pleine durant une révolution annuelle du soleil. La plupart de ces signes furent des figures d'animaux : on appela la bande qui les comprenait *zodiaque* ou *cercle des animaux*.

Le cercle que décrit le soleil au milieu de cette bande, fut nommé *écliptique*, parce qu'il ne peut être éclipsé que quand la lune et lui sont dans le cercle : mais cette réflexion est postérieure à la haute antiquité. Les hommes ne virent long-temps dans les éclipses que des entreprises du principe des ténèbres.

Les divers signes du zodiaque varièrent à l'infini les attributs du soleil, de la lune et des planètes devenues dieux,

suivant qu'ils étaient unis à l'un ou à l'autre. Le zodiaque fut appelé *la route des dieux*, et ses signes devinrent douze dieux, ministres des sept premiers dieux, les planètes-dieux. Ils présidèrent aux douze mois : et de signes, ils devinrent causes.

Les étoiles extra-zodiacales furent partagées aussi en trente-six constellations, dont chacune répondit à un tiers de signe, avec lequel elle se levait et se couchait. On leur attribua des influences, et elles devinrent des dieux coopérateurs.

La nuit devint elle-même un Dieu : elle rafraîchit la nature, et c'est sous son ombre qu'on aperçoit tous les dieux qui ornent le ciel. Cependant toutes les étoiles fixes paraissent décrire chaque jour chacune un cercle parallèle à celui que semble décrire le soleil; ces cercles sont plus petits à mesure qu'ils sont placés plus loin de l'équateur. Les constellations de l'équateur paraissent donc se mouvoir plus vite : aussi on leur a souvent donné des ailes. Mais toutes se meuvent, et il n'y a qu'un point dans le ciel qui paraisse immobile, celui autour duquel les astres tournent, le pôle commun à tous ces cercles, *l'équateur céleste*, celui du monde. Ce point fut remarqué.

On a appelé *finitor* ou horizon le cercle qui termine notre vue.

Les points où l'équateur coupe l'horizon, déterminent l'orient et l'occident. Celui où le plus grand parallèle, toujours visible, touche l'horizon, fixe le nord, et celui où le plus grand parallèle, toujours invisible, touche le même horizon, fixe le midi. On nomme *méridien* le cercle qui passe par les deux points, nord et midi, et par notre zénith, parce qu'il coupe en deux parties égales les parties visibles ou supérieures à l'horizon des cercles diurnes de tous les astres. Le moment où ils passent au méridien, est

dans le milieu de leur course, le moment de leur plus grande hauteur au-dessus de l'horizon. L'antiquité remarqua ce point, et il entra dans les combinaisons astrologiques et mythologiques.

Du moment qu'on eut observé le *passage* des astres au méridien, on reconnut qu'il avançait chaque jour de quatre minutes de temps sur celui du soleil à ce même cercle, à cause du mouvement annuel de cet astre dans l'écliptique. De là la différence de deux heures en un mois, de six heures en trois mois, et de douze heures en six mois; en sorte qu'un astre qui se levait à l'équinoxe du printemps avec le soleil, au solstice d'été, était au méridien à six heures du matin; à l'équinoxe d'automne, il était déjà au bord occidental de l'horizon à cette même heure, et par conséquent il se couchait le matin et se levait le soir.

Cette correspondance entre la marche des étoiles et celle du soleil a été plus facilement aperçue par les passages au méridien que par les levers et les couchers: cependant ceux-ci furent très-bien remarqués, et l'antiquité en a distingué de trois espèces. Le moment où une étoile se lève en même temps que le soleil, parcourt avec lui la partie visible du ciel, et se couche avec lui, fut appelé le *lever et le coucher cosmiques* de l'étoile. Quinze ou vingt jours après, le soleil ayant retardé sur l'étoile d'environ une heure, on l'aperçoit à l'horizon un moment avant que le soleil ait dissipé la nuit, et bientôt elle se perd dans ses rayons: ce moment fut nommé le *lever héliaque*. Mais l'étoile avançant toujours sur le soleil, est successivement visible plus long-temps avant son lever ou plus grande partie de la nuit, jusqu'à ce qu'enfin elle se trouve déjà se coucher quand il ne fait que se lever, et par suite de se lever quand il se couche: c'est ce qu'on nomma le *lever et le coucher acroniques*. Enfin l'étoile avançant toujours, elle est,

quelque temps après, déjà au haut de sa course, que le soleil n'est pas encore couché : on ne la voit plus que quelques heures le soir ; et bientôt le soleil ne la devançant plus que d'environ une heure, on l'aperçoit un instant seulement s'échapper de ses rayons lorsqu'il se couche, et se plonger tout de suite après lui sous l'horizon : de là le *coucher héliaque*, que le lever et le coucher cosmiques suivent de près. Cette théorie des levers et des couchers explique les calendriers des anciens, leurs livres d'astrologie et leurs fables mythologiques.

Ainsi la belle étoile *Sirius* ou du grand chien, qui s'unit au soleil dans toute sa force, fut le gardien de l'olympe, le dieu *Anubis*. *Orion*, placé à l'équinoxe du printemps, comme la *grande ourse* qui se lève avec les signes d'automne, fut le *chien de Typhon*. Des étoiles qui précèdent le soleil à l'époque de la renaissance de la nature, l'une fut *Phaéton*, ou le cocher de l'astre du jour ; et une autre la *chèvre*, sa mère nourricière, dont la corne contenait l'abondance.

On remarqua aussi surtout quatre belles étoiles, dont deux rouges et deux blanches, qui fixaient les limites des saisons environ deux mille cinq cents ans avant l'ère chrétienne ; les deux rouges *Aldabaran* ou l'œil du taûreau, et *Antarès* ou le cœur du scorpion, marquaient les équinoxes : et les deux blanches, *Regulus* ou le cœur du lion, et *Fomalhaut* ou la bouche du poisson, marquaient les solstices. On les appela étoiles royales, et les signes où elles se trouvent furent retracés partout.

Toutes ces correspondances étaient exactes pour le temps où l'équinoxe du printemps arrivait lorsque le soleil était dans le signe du taureau, il y a cinq mille ans environ, époque d'où datent à peu près les plus anciennes fables religieuses qui nous soient connues. Mais, par le phénomène de la *précession des équinoxes*, le soleil avançant

chaque année de cinquante minutes, il en est résulté que les attributs et les allusions qui convenaient parfaitement au soleil, arrivant à l'équinoxe du printemps dans le signe du taureau, n'avaient plus de sens lorsqu'il arrivait dans le signe du belier, et moins encore aujourd'hui qu'il arrive dans les poissons. De là vient que les énigmes sacrées et les fables de la haute antiquité ont été inintelligibles pour les Grecs et les Romains, qui les ont embrouillées, et que le savant auteur de L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES n'a pu les comprendre et les expliquer qu'en se reportant au temps de leur invention.

Ces détails astronomiques ne se trouvent que dans L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES; et quoique son auteur les expose dans son ABRÉGÉ à mesure que l'occasion ou la nécessité s'en présente, nous avons donné le système astronomique des anciens, parce qu'il explique tout ce qui y est dit du système mythologique pour le culte de la nature.

Le livre III de L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES (*moyens de découvrir le sens des fables anciennes; notions philosophiques qui y conduisent*), est consacré à l'explication des deux parties principales que les anciens distinguaient dans l'*Univers-Dieu*, qu'ils considéraient comme un grand être vivant, renfermant tout et cause de tout, parce qu'ils regardaient le monde comme un grand animal. La première de ces parties fut le *ciel*, où tout est constant, régulier, inaltérable, où rien ne présente l'image du changement et de la destruction, et qui règle par ses influences la succession des variations du globe terrestre. La seconde est la *terre*, où tout est agitation, révolution, génération et destruction successives, et qui reçoit du ciel les principes de sa fécondité. Les anciens faisaient de ces deux parties de l'univers deux causes distinctes concourant perpétuellement à la production de tout, l'une comme

active, l'autre comme passive; l'une comme mâle, l'autre comme femelle : ils établissaient leurs limites vers la région de la lune. Ainsi, le ciel, l'éther, le feu céleste pur, le soleil et les astres firent partie de la cause mâle ou active; la terre, la matière grossière et sublunaire, les élémens ont été regardés comme la cause femelle ou passive. Ce dogme fut universellement répandu dans l'antiquité. On le trouve exposé très en détail dans Ocellus de Lucanie, contemporain de Thalès et de Solon, environ cinq cents ans avant l'ère chrétienne : son ouvrage est un des plus anciens de ceux qui nous restent. On retrouve ce dogme dans Aristote, et dans son commentateur Simplicius : Sinésius, évêque de Cirène, Proclus, dans son commentaire de Timée, l'ont admis. Philon, Thalès et d'autres spiritualistes l'ont conservé, en mettant seulement à la place du ciel l'être métaphysique et abstrait qu'ils appelaient son génie, son intelligence. Chérémon, Plutarque, Diodore de Sicile, Macrobe, Eusèbe, et une foule d'autres attestent que ce dogme était l'opinion universelle de l'antiquité.

C'est cette union des deux causes qu'on a voulu célébrer en figurant partout, en portant en cérémonie, et en offrant à la vénération des peuples la représentation des parties de la génération des deux sexes. Cette idée a passé de la philosophie dans la religion, lui a donné naissance, et elle a fait la base de toutes les cosmogonies et théogonies. Celle des Hébreux, attribuée à Moïse, celle des Phéniciens, attribuée à Sanchoniaton, celle des Grecs, composée par Hésiode, celles des Égyptiens, des Altantes, des Crétois, les fragmens de celle d'Orphée, le Boundesh des Perses, les livres des Indiens, les traditions des Chinois, des Macassarois, toutes ces genèses sont fondées sur ce dogme; partout les généalogies des dieux et l'histoire des premiers hommes commençaient par le mariage d'Uranus, le Ciel,

Uyès, Epigée, Noati, Pangenitor, le père qui épouse Ghé, la Terre, Cybèle, Tokuie, Thitea, Aretia, la mère, la nourricière sa compagne, sa sœur : et il en naît Chrône, Saturne, le dieu du temps et des astres, des genies, des azes, des montagnes qui portent le ciel, etc.

Ce même livre renferme beaucoup de détails sur les enfans d'Uranus, ou les parties diverses de la cause active. Il expose les opinions philosophiques et astronomiques des anciens sur les influences des astres, opinions qui ont enfanté des fables religieuses, souvent consacrées par des fêtes, des institutions sociales; enfin on y trouve beaucoup d'exemples d'attributs et d'aventures de dieux et de déesses, qui s'expliquent naturellement par ce moyen. Le soleil et la lune, comme plus remarquables, se présentent sous mille formes. Ici le soleil est Ormusd, là Osiris, ailleurs Jupiter, etc. Suivant les temps, il est enfant au solstice d'hiver, et s'appelle Orus et Harpocrate; au printemps, il est Apollon, Adonis, Atis, Bacchus, sous la forme d'un jeune homme; en été, Jason, Hercule, sous la figure d'un homme dans la maturité de l'âge; en automne, Esculape, sous les traits d'un vieillard. Apis et le taureau de Mithra étaient ses attributs quand l'équinoxe venait au signe du taureau : il eut des cornes de belier quand il vint au signe du belier, c'est Jupiter Hammon. La lune s'appela Isis, Hécate, Diane, et eut aussi mille aventures. Les positions et les rapports des astres à l'égard du soleil et de la lune, les firent regarder comme concourant à leur action, c'est-à-dire à la cause active du monde, les firent nommer *astres paranatellons*, et, en cette qualité, figurer dans les fables mythologiques.

Les levers et les couchers des astres, leur passage au méridien, firent imaginer de faire du lion, roi des animaux, le domicile particulier du soleil; et du cancer, qui est près de lui, le domicile de la lune, ces deux signes étant les plus

élevés du zodiaque; de donner à Mercure, planète la plus proche du soleil, les gémeaux et la vierge; et en suivant les distances, à Venus, le taureau et la balance; à Mars, le belier et le scorpion; à Jupiter, les poissons et le sagittaire; et à Saturne, le verseau et le capricorne : ce qui explique pourquoi le belier à toison d'or, placé dans les signes célestes, était suspendu dans le temple de Mars; pourquoi le dragon de Cadmus, serpent du sagittaire, placé sur le scorpion, habitait près d'une fontaine du dieu Mars; pourquoi la Vénus phénicienne avait une tète de taureau; pourquoi la déesse d'Éphèse avait sur la poitrine la figure d'un cancer; pourquoi Horus était soutenu par des lions; pourquoi le premier mois de l'année des Romains, celui de mars, était consacré à Mars, le second à Vénus, le troisième à Mercure, le quatrième à la Lune, et le dixième à Saturne.

On divisa chaque signe du zodiaque en trois décans, ou parties, de six degrés chacun, auquel répondait celle des trente-six constellations extra-zodiacales qui se lèvent en même temps; et un des dieux-planètes présidait successivement chacun de ces décans, en commençant par le premier décan du belier et par Mars qui y a son domicile, recommençant toujours par Mars, et finissant par lui au trente-sixième décan, en sorte que chaque planète en avait cinq et Mars six. Cette distribution paraît postérieure, c'est-à-dire au temps où l'équinoxe arrivait au belier.

On attacha à chaque signe du zodiaque un des douze grands dieux : au lion, Jupiter; à la vierge, Cérès; à la balance, Vulcain; au scorpion, Mars; au sagittaire, Diane; au capricorne, Vesta; au verseau, Junon; aux poissons, Neptune; au belier, Minerve; au taureau, Vénus; aux gémeaux, Apollon; au cancer, Mercure.

Dans l'antiquité, des philosophes nommèrent *éther*, la cause active, le principe de tout, et dirent que les astres

en étaient formés. Ils conçurent ensuite la matière existante, abstraction de toute forme : ce fut le Chaos, l'Érèbe, cause passive mise en mouvement par la cause active : les élémens se séparèrent suivant leur pesanteur, la terre, l'eau, l'air et le feu.

D'autres philosophes prétendirent que tout venait de la chaleur qui appartient au soleil, et du principe humide qui appartient à la lune; un œuf, disaient-ils, éclate en vertu de la liqueur qu'il contient et de la chaleur de l'incubation.

Toute l'antiquité admit quatre élémens, donnant à l'un le mouvement de haut en bas, à l'autre de bas en haut; et à l'éther le mouvement circulaire.

Après avoir fait de la matière une cause première, un Dieu, on divinisa la terre, ses parties principales, les montagnes, les mers, les fleuves, les fontaines. On fit des quatre élémens des génies présidant aux saisons. On affecta au feu le principe du chaud, à l'air celui du froid, à l'eau celui de l'humide, et à la terre celui du sec. On personnifia ces quatre principes, et on imagina qu'ils dominaient chacun dans les astres, et que ces signes, ces astres et ces principes modifiaient et gouvernaient toutes les choses sur la terre.

Mais, une idée des plus anciennes parmi les hommes et des plus universellement répandues, c'est que l'univers était soumis à l'action de deux principes opposés, l'un source de tout bien, et l'autre auteur de tout mal. Dupuis prouve ici que cette théologie se retrouve chez tous les peuples, que l'on s'accorde encore à faire le principe du bien supérieur à celui du mal, qu'il doit un jour le détruire, et qu'alors les hommes seront heureux : d'où le dogme de la vie à venir. Tous font le principe du bien, souverain dans le ciel et dans les astres, et le principe du mal régnant dans

la matière sublunaire qu'il trouble, et dans les profondeurs de la terre. Cette idée n'est que l'idée spiritualisée de celle des deux principes, causes active et passive. Les anciens placèrent les âmes heureuses remontant vers le principe du bien, dans la partie de la lune qui nous est opposée : c'était leur paradis. Partout Ormusd, Mithra, Osiris, Jupiter, Apollon, le Soleil, principe du bien, fut appelé le *Roi du ciel*, la source de toute lumière, le principe lumineux; et Ahriman, Péthiaré, Tiphon, Pluton, principe du mal, son ennemi, fut enfant de la terre, le *Roi de l'enfer*, des lieux bas et sombres, le principe des ténèbres : toutes les cosmogonies portent sur cette hypothèse.

La théologie des anciens Mages paraît être le type de toutes les théologies inventées dans les climats du nord, de la Perse et de l'Arménie : elle est exactement calquée sur les aspects du soleil et sur ses effets dans les climats septentrionaux. Les Mages partagent le temps en douze *mille*, dont six sont les *mille* d'Oromaze, et six, ceux d'Ahriman. Ils disent que le mal entre dans le monde au septième *mille* sous le scorpion; que les six *mille* de Dieu sont l'agneau, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, et l'épi ou la vierge; et que sous la balance, Ahriman parut dans le monde. Ainsi les six dieux amis d'Oromaze sont les signes d'été, et ceux d'Ahriman sont ceux d'hiver. Leur autre division de quarante-huit dieux, dont vingt-quatre combattent sous un chef, et vingt-quatre sous un autre chef, et toujours mêlés avec des astres, est une distribution des quarante-huit constellations. L'œuf d'Oromaze percé par Ahriman est le monde partagé en deux hémisphères, l'un lumineux, et l'autre ténébreux; tout ce système théologique se rapporte à la marche annuelle du soleil et au retour des saisons : de là, on a attribué aux astres du printemps et de l'été des influences bienfaisantes, et aux autres astres

des influences pernicieuses; de là les formes et les attributs du principe lumineux, tirés des premiers, et ceux du principe ténébreux, tirés des astres d'hiver; de là l'origine des guerres des dieux fils du ciel, et des géans enfans de la terre, des bons et des mauvais génies, des anges et des diables.

De ce qu'on a d'abord regardé le monde comme une vaste machine, cette opinion ne portant pas sur des suppositions hasardées, n'a dû produire que des observations physiques et aucun culte; mais quand on a cru ensuite que ce grand être, le monde, était animé et vivant, il est né de cette seconde opinion le culte de l'univers et de ses parties, dont les unes étaient la cause active et mâle, ou le principe de la lumière et du bien; et les autres, la cause passive et femelle, ou le principe des ténèbres et du mal.

La troisième hypothèse a peu changé le fond du culte et des fables: seulement, au lieu de révérer les causes agissantes dans l'Univers-Dieu, on a attaché à chacune de ces causes une portion de l'âme universelle du monde, et ce furent les intelligences, ayant les mêmes caractères et les mêmes fonctions que les parties visibles qu'elles étaient censées régir; ces intelligences reçurent tous les hommages des hommes.

C'est d'après ces faits astronomiques et physiques, que Dupuis explique leurs aventures, leurs attributs, leurs généalogies, et toutes les histoires allégoriques dont ils ont été le sujet.

Dans le livre suivant de L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES, et dans le chapitre V de L'ABRÉGÉ, est l'explication de l'*Héracléide* ou du poëme sacré sur les douze mois et sur le soleil, honoré sous le nom d'Hercule. Athénée, Strabon, Pausanias et Suidas, disent que ce poëme fut composé par Panyasis, Créophile, et surtout par Pisandre-le-Rhodien, des débris de poëmes plus anciens.

Hercule fut-il un petit prince grec, célèbre par ses vertus et par des services rendus à l'humanité, qui lui méritèrent des autels, comme l'ont pensé une foule d'historiens, d'érudits, et des nations entières? Cette question est examinée ici; sa solution prouve qu'on ne peut voir dans Hercule, dans ses travaux, dans le nombre prodigieux d'actions qu'on lui suppose avoir faites, dans l'impossibilité même qu'un même homme ait pu les exécuter toutes et dans des lieux si éloignés les uns des autres, non un homme, mais une allégorie du soleil, de son cours annuel, de sa présence successive dans les douze signes du zodiaque, et dans les constellations.

Le poëme intitulé l'*Héracléide* est divisé en douze chants qui renferment chacun un des douze travaux d'Hercule, et qui répondent exactement aux douze mois de l'année.

Le premier est la victoire d'Hercule remportée sur le lion de Némée, c'est-à-dire le passage du soleil au signe du lion dans le premier mois de l'année solsticiale, qui était le premier mois de l'été, époque où commençait l'année chez les Égyptiens, auteurs de la fable d'Hercule, Homme-Dieu. Le signe opposé qui ouvre l'année le soir, est le verseau, consacré à Junon, qui impose à Hercule la nécessité d'exécuter ses travaux.

Le second chant est la victoire d'Hercule sur l'hydre de Lerne. Cette hydre fameuse est l'immense constellation qui porte ce nom, et qui s'étend sous les trois signes du cancer, du lion et de la vierge : ce n'est effectivement que dans le second mois que le soleil a parcouru la plus grande partie du signe de la vierge, et qui achève d'éclipser les dernières parties de l'hydre, c'est-à-dire de la tuer. Mais cette hydre est si longue, que lorsque le soleil se lève avec sa queue, sa tête commence déjà à reparaître à minuit avec le cancer. Aussi dit-on que l'écrevisse secourt l'hydre contre

Hercule, et que la tête de l'hydre renaît continuellement; ce n'est que par le moyen du feu que le héros la détruit: allusion à la chaleur de la saison. Cette tête est d'or, autre allusion à la lumière des astres qu'on retrouve à propos du belier, de la biche et des pommes des Hespérides; enfin, l'hydre est nourrie près du temple de Cérès, c'est-à-dire près de la vierge celeste, appelée *Cérès*.

Le troisième chant raconte l'hospitalité donnée à Hercule par un centaure, un combat entre les centaures pour un tonneau de vin, et la victoire d'Hercule sur les centaures et sur le fameux sanglier d'Érimanthe. Dans le ciel, on voit à ce troisième mois le soleil entrer dans le signe de la balance, et se lever avec le centaure qui est auprès d'elle, et qui commence immédiatement où finit l'hydre. Ce centaure, que les mythologues disent être celui d'Hercule, est peint dans toutes les sphères avec tous les attributs de la vendange, ce qui convient à la saison. Ce centaure est toujours à l'horizon en opposition avec Pégase, Mélanippe ou cheval celeste; aussi est-il son père. Il paraît être Neptune-Hipotès qui, sous la forme d'un cheval, a de Cérès ou la vierge céleste une fille appelée *Arion* ou le *cheval aérien*, qui est Pégase. Ce même centaure annonce la pluie; aussi tous les centaures sont enfans de Néphélé ou la nue, qui verse des torrens de pluie pour les défendre contre Hercule. Enfin, le centaure est représenté comme un chasseur; aussi le sanglier d'Érimanthe passait pour être l'animal qu'il perce de son tyrse. Mais il est plus vraisemblable que c'est la grande ourse qui marque cette époque par son lever du soir, d'autant que cette grande ourse est souvent appelée le *porc*, et qu'Ovide lui a conservé le nom de monstre d'Érimanthe.

Dans le quatrième chant, Hercule prend, sur le bord de la mer où elle se reposait, une biche aux cornes d'or et

aux pieds d'airain. Dans ce mois, le soleil s'unit au scorpion, dont le lever est marqué par le coucher de Cassiopée, à la place de laquelle les sphères arabes marquent une biche. Elle souffle le feu par les narines, parce que c'est en été qu'elle s'unit au lion brûlant par son lever du soir.

Au cinquième chant, Hercule chasse les oiseaux du lac de Stymphale. Les médailles de Périnthe les fixent au nombre de trois. Dans ce mois, le soleil parcourt le sagittaire armé d'arcs et de flèches. Les paranatellons de ce signe sont les constellations du vautour, de l'aigle et du cygne, trois oiseaux qui sont sur les bords de la voie lactée, qui ressemble à une rivière, et qui en porte le nom dans beaucoup de sphères. Le sagittaire est le signe auquel préside Diane, déesse de la chasse, et c'est dans le temple de Diane stymphalide qu'on voyait les représentations de ces oiseaux et qu'on célébrait des fêtes à ce sujet, comme les fêtes de l'hydre près du temple de Cérès ou vierge céleste.

Dans le sixième chant, Hercule nettoie les étables d'Augias, fils du Soleil, suivant les uns, et de Neptune, suivant les autres. Pour cela, il y fait couler les eaux ou du fleuve Pénée, ou du fleuve Alphée, sur les bords duquel on célébrait les jeux olympiques. Le soleil est alors dans le signe du capricorne ou dans l'étable du bouc céleste. Le capricorne se couche avec le poisson austral, où se termine le fleuve qui sort de l'urne du verseau. L'union du capricorne avec le poisson l'a fait peindre à queue de poisson, et appeler fils de Neptune. On a quelquefois fait Augias fils du Soleil; car le capricorne était aussi connu sous le nom de *Pan* et d'*Égypan*, petit-fils de cet astre. Augias est aussi fils de la nuit, à cause des longues nuits de cette saison; le solstice d'hiver, fils d'Epoché, ou le terme, parce qu'il est le dernier des signes descendans: il a pour père Phorbas,

qui est un des noms du serpentaire, à la suite duquel il se couche toujours. Le ciel donne toutes ces généalogies, qui semblent absurdes et contradictoires sur la terre.

Au septième chant, Hercule arrive en Élide, monté sur le cheval Arione: il amène avec lui le fameux taureau de Crète et de Marathon; il fait célébrer les jeux olympiques; il tue le vautour de Prométhée. Dans le verseau près duquel est Pégase, le soleil se couche en janvier en même temps que le vautour céleste et l'Hercule-Ingeniculus, qui est auprès, et qui a souvent été appelé Prométhée. Cette position amène au méridien le fameux taureau d'Europe, de Marathon et de Crète, différens noms qu'il a eus: aussi, n'est-il pas dit que ce taureau fut tué, mais amené à Euristhée. Il jette des flammes par la bouche et les naseaux, parce qu'à l'équinoxe du printemps le soleil reprend toute sa prépondérance sur le principe des ténèbres. Voilà le vautour tué, le taureau subjugué, et la monture d'Hercule à son arrivée en Élide. Hercule a institué les jeux olympiques, parce que ces jeux se célébraient au solstice d'été, quand la lune est pleine dans le signe du verseau, d'où datait la période olympique: aussi la lune a été appelée *Olympios*, comme le verseau fut nommé *Deucalion*, d'où on imagina le déluge de Deucalion. On montrait dans le temple de Jupiter olympien, et dans le temple de Junon, qui préside au verseau, les trous par où s'écoulèrent toutes les eaux du déluge.

Hercule fait la conquête des chevaux de Diomède, fils de Cirène, au huitième chant. Quand le soleil entre dans les poissons, Pégase et le petit cheval qu'on lui adjoint se lèvent héliaquement: aussi Hercule ne tue pas ces chevaux, il les amène à Euristhée. Il les prend à Diomède, fils de Cirène, qui est aussi mère d'Aristhée, l'homme du verseau. Euristhée les donne à Junon, qui préside au verseau. Cette

fable vient de ce que les signes du verseau et des poissons se touchent.

Au neuvième chant, Hercule s'embarque avec les Argonautes pour aller à la conquête de la toison d'or, la même que Phrixus avait consacrée à Mars. Il combat des femmes guerrières, filles de Mars, auxquelles il enlève une belle ceinture. Il enlève une jeune fille exposée au monstre marin.

La fameuse toison consacrée à Mars est le signe du belier, dans lequel entre le soleil dans ce mois, et auquel Mars présidait. Son vaisseau est le navire *Argo*, qui achève de se lever au coucher du soleil. Andromède et Cassiopée suivent Pégase dans le ciel : elles se lèvent et se couchent avec le belier consacré à Mars. La ceinture d'Andromède est très-belle; voilà les Amazones. La baleine se joint à ces constellations; voilà le monstre.

Hercule, au dixième chant, après l'expédition de la toison d'or, va en Hespérie conquérir des bœufs, c'est-à-dire que le soleil, quittant le signe du belier, entre dans celui du taureau. Ces bœufs appartenaient à Gérion, qui avait trois corps, parce que la constellation du bouvier se couche pendant que le taureau se lève avec le belier et le cocher, dont la chève et les chevreaux font partie. La sphère indienne représente le bouvier avec des parties d'homme, de chèvre et de belier. C'est aussi un rapprochement des trois paranatellons du taureau, desquels l'un descend au couchant dans la mer de l'Hespérie, pendant que les deux autres montent à l'orient. Hercule tue un prince cruel, Busiris, Orion, qui poursuit les atlantides, parce que les Pléiadès, ou atlantides, sont sur le front du taureau céleste, et Orion les suit toujours. Hercule arrive en Italie au lever des Pléiades : le fleuve Éridan est en effet sous le taureau et les Pléiades. Faune ou Pan est le mari de la chèvre céleste; c'est dans ce temps qu'Hercule est censé fonder

Thèbes en Égypte, parce que c'est dans ce temps, au lever du taureau, que Cadmus ou le sagittaire, appelé aussi Hercule, et qui se lève quand le taureau se couche, fonda, suivant Nonnus, Thèbes en Béotie, à l'endroit où se reposa le taureau d'Europe. L'Hercule égyptien, avant de fonder sa ville, avait tué en Italie Cacus, ou le *mauvais*, et purgé la Crète de tous les animaux venimeux, des ours, des loups et de toutes les productions du mauvais principe. Lorsque Cadmus fonda la sienne, Jupiter venait de détruire Typhon, ou le mauvais principe. Toutes ces fables ne sont qu'une allégorie du soleil qui reprend sa supériorité sur les ténèbres à l'équinoxe du printemps.

Au onzième chant, Hercule triomphe d'un chien affreux, qui a une queue de serpent et la tête hérissée de serpens, qu'il trouve aux enfers et qu'il amène à la lumière. Dans la partie méridionale du ciel, appelée *inférieure* ou *infera*, est le grand chien. Cette constellation, ainsi que le petit chien et la tête de l'hydre, qui le touche et lui donne toutes les formes de serpens, est alors absorbée dans la lumière du soleil, quand il est aux gemeaux, avec lesquels il se lève et se couche: Hercule combat Cygnus; le signe céleste se lève le soir au coucher des gémeaux : ce qui a fait dire que Jupiter, sous la forme d'un cygne, fut leur père.

Dans le douzième chant est le dernier des travaux d'Hercule, qui est d'aller en Hespérie pour enlever des brebis ou des pommes d'or que garde un énorme dragon, qui est celui du pôle. Atlas, qui porte le pôle, aide Hercule dans son entreprise : près du pôle est le dragon qui suit toujours Hercule-Ingeniculus. Tous deux ont pour attribuis des branches de pommiers, parce qu'ils se lèvent avec les signes d'automne, et Hercule-Ingeniculus se couche quand le soleil se lève avec le cancer. Voilà l'origine de la fiction des pommes d'or. Près du même dragon, Céphée, repré-

sentée souvent comme un berger avec son chien et ses moutons, se lève quand le cancer se couche : voilà l'origine de la fiction des brebis.

L'année solsticiale finit au coucher du cancer : là finissaient les travaux d'Hercule, sa carrière annuelle.

Les *voyages d'Isis* ou de la lune, honorés sous ce nom en Égypte; des *Dionysiaques* ou du poëme de Nonnus sur le soleil, adoré sous le nom de Bacchus; les *Argonautiques*, dont Dupuis a donné des explications dans son Abrégé, sont les mêmes fables sous des noms différens de personnages, et avec des aventures différentes.

Le livre neuvième de l'Origine de tous les Cultes, est un *Traité de la Religion chrétienne;* à la suite est une *Dissertation sur les grands Cycles* et sur les catastrophes qui les terminaient. A ce livre correspond le chapitre IX de l'Abrégé, qui donne *l'explication de la fable faite sur le soleil, adoré sous le nom de Christ.*

L'œuvre de la création en *six jours*, selon Moïse et la Genèse, n'est que l'expression des *mille* des Mages, et les Hébreux ont pris cette fable des Chaldéens et des Assyriens, auxquels ils furent continuellement soumis.

La théorie des anciens adorateurs du feu et du soleil, sur les combats d'Ormusd, principe du bien et de la lumière, créateur du monde, contre Ahriman ou Péthiaré, principe du mal et des ténèbres, jaloux et ennemi de son ouvrage; la division du temps en douze *mille*, dont les six *mille* de Dieu, pendant lesquels l'homme fut très-heureux, comprenait l'agneau, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, l'épi ou la Vierge; le mal paraissant et l'homme commençant à labourer, au septième *mille*, sous la balance sur laquelle est placé le serpent céleste; l'astre-serpent, le serpent céleste, nommé *serpent d'Eve;* le jardin où l'homme était si heureux, et nommé *Eiren*, qu'une très-légère inexac-

titude dans les caractères fait appeler *Eden* par les Hébreux ; ce jardin est dans la même situation que lui donne la Genèse, où l'on retrouve aussi jusqu'à trois des grands fleuves indiqués par les Mages. Tout prouve que la fable hébraïque est empruntée, et que l'histoire de la chute de l'homme est une fable solaire.

Tous les autres caractères d'imitation et d'allégorie se trouvent dans la fable de la rédemption. La réparation des maux de l'univers s'opère chez les chrétiens par le moyen d'un Dieu qui naît d'une Vierge, le 25 décembre à l'heure de minuit, et qui triomphe précisément à la même heure, trois mois après, le 25 mars, époque où était placée dans l'origine la fête chrétienne de la Pâque ou du passage. C'est aussi à ces deux instans de l'année que des fêtes analogues à la naissance du Christ et à la Pâque étaient célébrées par les sectateurs de différentes religions. Christ a absolument les mêmes caractères que le soleil, et cela doit être, puisque le mal que ce rédempteur est destiné à réparer, n'est que le mal causé par l'arrivée de l'hiver, et par l'absence de la lumière et de la chaleur. L'histoire de Christ convient au soleil. D'abord il est toujours appelé l'*Agneau de Dieu*, symbole sous lequel il est encore présenté à l'adoration des chrétiens; car ce ne fut qu'environ sept cents ans après qu'il fut ordonné de le représenter par un homme sur une croix. Ce dieu agneau est le soleil du printemps, dans le temps où l'équinoxe venait au signe du belier, appelé l'*Agneau* dans la sphère des Perses. Ce soleil de l'Agneau est naissant au 25 décembre à minuit, et à cet instant il est au signe du capricorne dans l'étable d'Augias, fils du Soleil, tandis qu'au haut du méridien est l'âne de Bacchus et la Crèche. Il est suivi de l'homme du verseau, ou le chérubin de saint Marc, et précédé de l'aigle de saint Jean; et dans l'émisphère supérieur on trouve le taureau ou le bœuf

de saint Luc et le lion de saint Mathieu, distans de trois signes les uns des autres.

Au point d'orient ou se lève la vierge céleste, immaculée, représentée tenant un enfant naissant, appelée *Isis*, *Cérès*, et même dans la sphère persique, *mère de Christ et de Jésus*, elle a sous ses pieds le dragon, le fameux serpent qui semble la poursuivre, comme dans l'Apocalypse et la Genèse, et tout auprès Bootès, ou le nourricier d'Horus qui est Joseph.

A côté de celui-ci est l'étoile Janus, avec la barque qui a servi à caractériser Janus, chef des douze mois, et saint Pierre, chef des douze Apôtres; et tous les deux sont représentés avec une barque et des clefs.

Sur la même ligne à l'horizon, on voit l'étoile stéphanon, premier paranatellon, dont on a fait saint Etienne, premier témoin qu'on fête le lendemain de Noël; et comme l'aigle de saint Jean le suit, la fête de saint Jean l'évangéliste vient le jour d'après.

Pendant ce temps, le fameux agneau réparateur, l'agneau théophanie, de la manifestation de Dieu, dont le fils de la Vierge doit prendre la forme au jour de sa gloire, c'est-à-dire au signe où il doit être, trois mois après, au jour de l'équinoxe, est au point du couchant.

Au-dessus de lui il a Orion, qui renferme les trois belles étoiles que les chrétiens nomment les *trois rois mages*, qui ont vu son étoile, non pas en orient, comme on l'a dit, mais à l'orient. Aussi viennent-ils apporter au fils de la Vierge les trois espèces de présens qui sont consacrés au soleil de temps immémorial. Aussi fête-t-on l'Assomption de cette Vierge, mère de Dieu, sa réunion à son fils au mois d'août, dans le moment où il l'enveloppe de ses rayons, et sa nativité quinze ou vingt jours après, dans celui où elle commence à s'en dégager héliaquement.

Au temps de Pâques, Gabriel donne le salut à Marie, comme Osiris donnait la fécondité à la lune; et après des lamentations, calquées sur toutes celles qui avaient lieu dans les autres cultes du Dieu-Soleil, viennent les fêtes joyeuses, imitées des anciennes *hilaries*, dans lesquelles on multiplie les flambeaux, on allume le cierge pascal. Les prêtres s'habillent en blanc, couleur consacrée au dieu du jour; on ne parle que du triomphe de la lumière, qui vient éclairer et ranimer le monde; on renouvelle dans tous les temples l'eau lustrale; enfin on célèbre et on chante la renaissance universelle, qui est celle de l'année, opérée par l'agneau égorgé depuis l'origine du monde. Le dimanche des chrétiens, est le jour du soleil; et, en priant dans les temples, ils se tournent vers l'orient, ainsi que Zoroastre le recommandait à ses disciples. Les noms des saints viennent même des dénominations et des épithètes donnés par les anciens à leurs dieux ou à cette fête.

Dans le livre suivant de L'ORIGINE DE TOUS LES CULTES et dans le chapitre XII de L'ABRÉGÉ, est une explication de l'*Apocalypse*, ou révélation de Jean : ils comprennent les mystères anciens et les initiations.

Les plus anciens de ces mystères sont ceux de Mithra en Perse, et ceux d'Isis et d'Osiris, chez les Égyptiens. Ces derniers ont donné naissance aux mystères d'Adonis et de Vénus en Phénicie, d'Atis et de Cybèle en Phrygie, de Bacchus dans diverses parties de l'orient, d'où ils passèrent en Grèce, des Dioscures et des dieux Cabires ou grands dieux dans l'île de Samothrace, de Cérès et de Proserpine à Eleusis dans l'Attique, et à une infinité d'autres mystères moins fameux.

Les mystères de Mithra sont plus spécialement l'origine des théologies juive et chrétienne : la religion de Christ n'en est que la copie, avec les changemens nécessaires pour

adapter au soleil de l'agneau ou du belier, ce qui avait été dit du soleil du taureau dans le temps que l'équinoxe du printemps venait dans ce signe. Les épreuves qu'on subissait, les fêtes qu'on célébrait, les rits qu'on observait et les leçons qu'on recevait dans les initiations, prouvent qu'elles avaient toutes pour objet le culte de la nature et du soleil, qui en est le père. La doctrine qu'on y enseignait était cette philosophie mystique que Pythagore et Platon avaient prise en orient.

Ces divers cultes pénétrèrent à Rome à différentes époques; et après les guerres civiles et sous les empereurs, les communications avec l'orient devenant plus nombreuses et plus faciles, les superstitions de toutes les parties de la terre y affluèrent. Les initiations se multiplièrent sous toutes les formes. Leur multiplicité, l'ignorance et la misère des hiérophantes, la licence réelle ou prétendue des cérémonies secrètes ou nocturnes en firent tomber beaucoup dans l'avilissement, et ce mépris atteignit surtout les initiations aux mystères de Christ, qui pénétrèrent à Rome vers ce temps, et qui se répandirent principalement dans la populace juive. La théologie savante de tous ces cultes s'altéra, la signification des allégories se perdit, la doctrine fut généralement méconnue, et il ne resta plus que les fables grossières, universellement prises dans un sens littéral.

Il en arriva de même, à la secte des initiés au culte du soleil, sous le nom de *Christ*. Ils eurent soixante-douze évangiles, ou histoires différentes de la vie mortelle de leur prétendu fondateur. Soixante-huit furent, par la suite, rejetées comme fausses, et les quatre conservées passèrent pour le fondement de la religion. Ces évangiles ne sont que des contes historiques qui ne contiennent presque aucuns dogmes théologiques, et qui, comme toutes les lé-

gendes, loin de présenter la véritable doctrine d'une secte, en font méconnaître la partie philosophique.

Heureusement il reste un monument précieux de ce qu'on enseignait dans les premières assemblées mystérieuses des chrétiens de l'orient, l'*Apocalypse* ou *révélation de Jean*. Dans les douze premiers siècles de l'église, il exista plusieurs apocalypses; mais celle de Jean est seule parvenue jusqu'à nous. Dupuis observe d'abord qu'il n'est rien moins certain que cet écrit soit de Jean l'apôtre. Il n'en est fait mention que vers l'an 170 de l'ère chrétienne, et ceux qui en parlèrent alors, l'attribuèrent à un autre Jean, surnommé le *prêtre*, d'autres à un certain Cérinthe, connu pour avoir catéchisé dans les premières associations chrétiennes. Il n'est point douteux que cet ouvrage était le discours d'un mystagogue endoctrinant une assemblée d'initiés aux mystères de Christ, et faisant avec eux la veille sacrée de la Pâque, moment où l'on disait que Christ était ressuscité, et où il devait juger les hommes au même jour et à la même heure. Aussi était-ce dans ce temps qu'il fut expressément ordonné de lire l'Apocalypse dans les églises, lorsqu'elle eut été déclarée canonique.

Dans le chapitre premier, l'auteur dit que c'est une Apocalypse de Christ qu'il va rendre publique : on donnait aussi ce nom à l'autopsie des anciennes initiations. Il se place dans l'île de Patmos, il se proclame prophète, titre que se donnaient tous les hiérophantes. Il s'adresse à sept églises d'Asie, se dit chargé par Jésus-Christ, le verbe de Dieu, de dire ce qu'il a vu, ce qui est et ce qui sera. Il annonce qu'un jour de dimanche il a entendu une voix, et que s'étant retourné pour la voir, il a vu sept chandeliers d'or, et au milieu un génie, ressemblant au fils de l'homme; son visage était resplendissant comme le soleil dans sa force, et il tenait dans sa main sept étoiles. Il explique en-

suite que les sept chandeliers sont les sept églises auxquelles il parle, et les sept étoiles les anges des sept églises. Le fils de l'homme lui dit qu'il est le premier et le dernier, alpha et oméga, le commencement et la fin, le seigneur-Dieu, qui est, qui était, et qui viendra tout puissant, et que le temps est proche. Les sept chandeliers sont les sept planètes, les sept anges les étoiles; le reste est l'annonce de l'avénement prochain du verbe de Dieu, désigné par la première et la dernière des sept voyelles, qui désignaient les planètes, *alpha* attaché à la lune, et *oméga* à Saturne, c'est-à-dire occupant tout l'espace qui remplit le système planétaire. Tout ce qui est dit ici est semblable à ce qui se disait dans les anciennes initiations aux divers cultes du soleil; et le portrait que fait Jean ressemble à celui de Mithra : il lui donne de même un glaive tranchant, attribut de Mars, qui a son domicile au belier.

Dans les chapitres II et III, parlant toujours au nom de celui qui tient les sept étoiles, et a les sept esprits de Dieu, il adresse des menaces, des promesses à sept églises de l'ancienne Lydie, qu'il nomme, et qui, sous leur nom, sont les sept planètes auxquelles ces villes étaient soumises; aussi, sont-elles rangées, comme dans les anciennes mithriaques, suivant l'ordre dans lequel on trouve les domiciles des planètes dans les signes, lorsqu'on suit la route que les âmes, remontant vers le ciel, étaient censées tenir dans le zodiaque, depuis le cancer, *porte des hommes* ou *inférieure*, jusqu'au capricorne, *porte des dieux* ou *supérieures*.

Dans le chapitre IV, il voit une porte ouverte dans le ciel; une première voix lui dit de monter. Il voit le trône même de Dieu, environné de l'arc-en-ciel, et au-devant sept lampes, qui sont les sept esprits de Dieu; auprès de ce trône, vingt-quatre vieillards vêtus de blanc et couronnés d'or, et les quatre fameux animaux du zodiaque et des évan-

giles, le lion, le veau, l'homme et l'aigle, ayant chacun six ailes, et tout couverts d'yeux. Il voit tout le firmament, et une mer de cristal, qui est cet océan supérieur et éthéré, que les anciens plaçaient au-dessus du firmament.

Après avoir assuré ainsi la sphère sur ses quatre points cardinaux, Jean, dans le chapitre V, est prêt à voir l'avenir; il aperçoit le livre de la fatalité, fermé de sept sceaux, et il se désole que personne ne puisse ouvrir ces sceaux. Alors un des vieillards lui dit que le lion de Juda a vaincu, et que le livre va s'ouvrir. Il aperçoit un agneau debout, mais comme égorgé, qui a sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu. Celui qui est sur le trône donne le livre à l'agneau pour l'ouvrir, et les animaux, les vieillards et les anges, au nombre de millions de milliers, chantent les louanges de l'agneau qui a été égorgé. Ce chapitre n'est qu'une allégorie du lion solsticial, et de l'agneau equinoxial absorbé dans les rayons du soleil du printemps, dont à cette époque on célèbre la mort, la résurrection et le triomphe.

Dans les chapitres VI et VII, on ouvre les sept sceaux du livre de la fatalité; et depuis le chapitre VIII jusqu'à la fin du XIe, Jean prédit tous les maux que l'imagination lui suggère.

Après avoir achevé le récit des malheurs qu'il a vu gravés sur les sept tablettes du livre de la fatalité, ou sur les sept sphères, dans le chapitre XII, il porte ses regards sur la sphère des fixes. Le temple de Dieu s'ouvre *dans le ciel*, et l'arche de son testament se montre dans son temple. Aussitôt apparaît une femme enveloppée du soleil : elle a la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles ; elle est dans les douleurs de l'enfantement. Près d'elle arrive *dans le ciel* un grand dragon roux, qui a sept têtes, dix cornes, et sept diadèmes ; sa queue entraîne la

troisième partie des étoiles; il les envoie en terre, et se tient debout devant la femme, pour dévorer son fils quand elle sera accouchée. Elle accouche d'un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations, et qui est porté à Dieu sur son trône. La mère se retire dans la solitude, et y reste douze cent soixante jours, c'est-à-dire cent quatre-vingt fois sept, moitié de l'année multipliée par le nombre des planètes. Michel avec ses anges combat le dragon et les siens : il est vainqueur par le sang de l'agneau : le dragon, qui est Satan, est précipité sur la terre avec ses anges, et on s'écrie que le règne de Dieu et la puissance de Christ sont arrivés : joie au ciel et à ses habitans, malheur à la terre et à la mer. Le dragon précipité poursuit la femme qui a enfanté; deux grandes ailes sont données à la femme : elle s'envole dans le désert, où elle nourrit loin du serpent, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire sept demi-années comme ci-dessus. Le serpent vomit contre la femme un fleuve pour l'entraîner dedans. La terre absorbe le fleuve, et le dragon va faire la guerre à tous ceux qui rendent témoignage à Christ, puis il s'arrête sur le sable de la mer. Ce récit est une allégorie de la sphère le jour de Noël a minuit, où le Dieu-Soleil doit triompher sur le signe de l'agneau. Le fleuve que la terre absorbe est l'Eridan céleste, en ce moment au couchant; et Michel combattant les dragons, est l'Hercule céleste.

Jean suit sa narration dans le chapitre XIII. Il voit une bête monter de la mer, et une autre bête monter de la terre; et il dit que le nombre de la bête est six cent soixante-six. Les combats continuent. La bête qui monte de la mer, est la baleine, en ce moment au couchant. Il lui donne des parties de léopard, d'ours, de lion et de dragon, parce qu'elle a porté ces noms dans les sphères, et s'il voit sa partie blessée renaître, c'est que trois mois plus tard, après

avoir marqué l'équinoxe par son coucher, sa queue, qui était en bas reparait le lendemain la première, et avec elle l'autre bête, qui est Méduse : il lui donne deux cornes semblables à celles de l'agneau, et la voix du dragon. Les anciens auteurs donnaient aussi deux cornes à Méduse au milieu des serpens de sa tête, parce qu'elle se lève avec *aries*. Tout ceci n'est qu'une allégorie de l'équinoxe du printemps.

Dans le chapitre XIV Jean présente d'abord l'agneau sur la montagne de Sion, et avec lui les douze fois douze mille élus qui ont été marqués de son sceau dans le chapitre VII. Les vingt-quatre vieillards, ou génies des heures, et les quatre animaux des quatre points cardinaux du zodiaque, se joignent à eux. Il exprime par-là le lever du premier des signes, suivi de tout son cortège : c'est aussi le moment de la gloire et de la puissance de Christ, et pourquoi la grande Babylone est tombée, et l'heure du jugement est venue. Le reste du tableau est celui de la sphère à ce temps de l'année.

Le prophète voit dans le chapitre XV cette mer de vase mêlée de feu, Océan supérieur, et debout sur cette mer, c'est-à-dire au plus haut des cieux, sont tous ceux qui ont vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, lesquels chantent le cantique de l'agneau, et celui que chanta Moïse le jour de Pâques, au passage de la mer Rouge. Les sept anges, qui ont sept plaies, et que Jean voit sortir du tabernacle; l'un des quatre animaux du zodiaque qui donne à ces sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, sont les sept pléïades, qui se lèvent tout de suite après les aries, et qui étaient appelées chez les Phéniciens et les Hébreux le *tabernacle;* elles sont placées sur le *taureau*, et elles passaient pour des astres *terribles à la terre et à la mer*.

Tous les maux que les sept anges opèrent avec leurs cou-

pes dans les chapitres XVI jusqu'à XX, sont ceux annoncés dans le chapitre VIII. Dans les chapitres XVII, XVIII et XIX, Jean fait une longue description de la grande Babylone, qui avait écrit sur son front le mot *mystère :* il raconte sa défaite et celle de la bête : on s'en réjouit, et on en rend grâces au Seigneur.

Dans le chapitre XX, pour completter la victoire de l'agneau, un ange se saisit du dragon, le serpent ou satan; il l'enchaîne et l'enferme pour mille ans dans l'abîme; mais au bout de mille ans il est obligé de le relâcher de nouveau. Il y a ici un jugement. Les justes sont heureux pour mille ans; les autres morts languissent pendant mille ans, et c'est la première résurrection. Au bout de mille ans le dragon revient encore, combat, et il est terrassé et précipité définitivement dans l'étang de feu et de soufre avec la bête, où il est tourmenté jusqu'à la fin des siècles. Le ciel et la terre disparaissent, et on ne retrouve plus leur place. De là suit un nouveau jugement; et pour ceux qui sont condamnés, c'est la seconde mort. Voilà les deux jugemens et la période de mille ans annoncée plus haut. Ensuite Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre : c'est la Jérusalem sainte et toute céleste, dont la description remplit les chapitres XXI et XXII et termine l'ouvrage.

Le chapitre XI de l'Abrégé est consacré aux *mystères,* et le chapitre X, au *culte et* aux *opinions religieuses considérés dans leurs rapports avec les devoirs de l'homme et avec ses besoins.* Ce chapitre est la conséquence morale de tout l'ouvrage, et comme la moralité à l'apologue.

FIN DE LA CLEF.

PRÉFACE DE L'AUTEUR.

Plusieurs personnes ayant paru désirer que je donnasse au public l'abrége de mon grand ouvrage sur l'*Origine des Cultes*, j'ai cru ne devoir pas différer plus long-temps de remplir leur attente. Je l'ai analysé de manière à présenter le précis des principes sur lesquels ma théorie est établie, et à donner un extrait de ses plus importans résultats, sans m'appesantir sur les détails, que l'on trouvera toujours dans le grand ouvrage. Ce second ne sera point inutile à ceux qui ont déjà le premier, puisqu'il les dirigera dans la lecture de plusieurs volumes qui, par la nature même du travail, placent le commun des lecteurs au-delà du cercle des connaissances ordinairement requises pour lire avec fruit et sans trop d'effort un ouvrage d'érudition. Ils y trouveront un résultat succinct de leur lecture, et précisément ce qui doit rester dans la mémoire de ceux qui ne veulent pas se jeter dans l'étude approfondie de l'antiquité, et qui désirent néanmoins connaître son esprit religieux. Quant à ceux qui n'ont pas acquis la grande édition, ils auront dans cet abrégé un extrait des principes du nouveau système d'explications, et un tableau assez détaillé des découvertes auxquelles il a conduit, et une idée de celles auxquelles il peut mener encore ceux qui suivront la route nouvellement ouverte à l'étude de l'antiquité. Il offrira aux uns et aux autres

des morceaux neufs qui ne sont point dans le grand ouvrage. Je l'ai dépouillé, autant que la matière l'a permis, de la haute érudition, afin de le mettre à la portée du plus grand nombre d'hommes qu'il serait possible; car l'instruction et le bonheur de mes semblables ont été et seront toujours le but de mes travaux.

ABRÉGÉ
DE L'ORIGINE
DE
TOUS LES CULTES.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Univers-Dieu et de son Culte.

Le mot *Dieu* paraît destiné à exprimer l'idée de la force universelle et éternellement active qui imprime le mouvement à toute la nature, suivant les lois d'une harmonie constante et admirable; qui se développe dans les diverses formes que prend la matière organisée; qui se mêle à tout, anime tout, et qui semble être une dans ses modifications infiniment variées, et n'appartenir qu'à elle-même. Telle est la force vive que renferme en lui l'univers ou cet assemblage régulier de tous les corps qu'une chaîne éternelle lie entre eux, et qu'un mouvement perpétuel roule majestueusement au sein de l'espace et du temps sans bornes. C'est dans ce vaste et merveilleux ensemble que l'homme, du moment qu'il a voulu raisonner sur les causes de son existence et de sa conservation, ainsi que sur celles des effets variés qui naissent et se détruisent autour de lui, a dû placer d'abord cette cause souverainement puissante qui fait tout éclore, et dans le sein de laquelle tout rentre pour en sortir encore par une succession de générations nouvelles et sous des formes différentes. Cette force étant celle du monde lui-même, le monde fut regardé comme

Dieu ou comme cause suprême et universelle de tous les effets qu'il produit, et dont l'homme fait partie. Voilà le grand Dieu, le premier ou plutôt l'unique Dieu qui s'est manifesté à l'homme à travers le voile de la matière qu'il anime, et qui forme l'immense corps de la divinité. Tel est le sens de la sublime inscription du temple de Saïs : Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre.

Quoique ce Dieu fût partout, et fût tout ce qui porte un caractère de grandeur et de perpétuité dans ce monde éternel, l'homme le chercha de préférence dans ces régions élevées où semble voyager l'astre puissant et radieux qui inonde l'univers des flots de sa lumière, et par lequel s'exerce, sur la terre, la plus belle comme la plus bienfaisante action de la divinité. C'est sur la voûte azurée, semée de feux brillans, que le très-haut paraissait avoir établi son trône; c'était du sommet des cieux qu'il tenait les rênes du monde, qu'il dirigeait les mouvemens de son vaste corps, et qu'il se contemplait lui-même dans les formes aussi variées qu'admirables sous lesquelles il se modifiait sans cesse.

« Le monde, dit Pline, ou ce que nous appelons autrement le ciel, qui dans ses vastes flancs embrasse tous » les êtres, est un Dieu éternel, immense, qui n'a jamais » été produit et qui ne sera jamais détruit. Chercher quel- » que chose au-delà est un travail inutile à l'homme et » hors de sa portée. Voilà l'Être véritablement sacré, » l'Être éternel, immense, qui renferme tout en lui : il est » tout en tout, ou plutôt il est lui-même tout. Il est l'ou- » vrage de la nature et la nature elle-même. »

Ainsi parle le plus philosophe comme le plus savant des naturalistes anciens. Il croit devoir donner au monde et au ciel le nom de cause suprême et de Dieu. Suivant lui, le monde travaille éternellement en lui-même et sur lui-même: il est en même temps et l'ouvrier et l'ouvrage. Il est la

cause universelle de tous les effets qu'il renferme. Rien n'existe hors de lui; il est tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, c'est-à-dire la nature elle-même ou Dieu; car, par Dieu, nous entendons l'Être éternel, immense et sacré qui, comme cause, contient en lui tout ce qui est produit. Tel est le caractère que Pline donne au monde, qu'il appelle le grand Dieu, hors duquel on ne doit pas en chercher d'autre.

Cette doctrine remonte à la plus haute antiquité chez les Égytiens et chez les Indiens. Les premiers avaient leur grand Pan, qui réunissait tous les caractères de la nature universelle, et qui originairement n'était qu'une expression symbolique de sa force féconde.

Les seconds ont leur dieu Vichnou, qu'ils confondent souvent avec le monde lui-même, quoique quelquefois ils n'en fassent qu'une fraction de la triple force dont se compose la force universelle. Ils disent que l'univers n'est autre chose que la forme de Vichnou : qu'il le porte dans son sein; que tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera est en lui; qu'il est le principe et la fin de toutes choses; qu'il est tout; qu'il est un être unique et suprême, qui se produit à nos yeux sous mille formes. C'est un être infini, ajoute le Bagawadam, qui ne doit pas être séparé de l'univers, qui est essentiellement un avec lui; car, disent les Indiens, Vichnou est tout, et tout est en lui; expression parfaitement semblable à celle dont Pline se sert pour caractériser l'Univers-Dieu ou le monde, cause suprême de tous les effets produits.

Dans l'opinion des Brames, comme dans celle de Pline, l'ouvrier ou le grand Demiourgos n'est pas séparé ni distingué de son ouvrage. Le monde n'est pas une machine étrangère à la divinité, créée et mue par elle et hors d'elle; c'est le développement de la substance divine; c'est une des formes sous lesquelles Dieu se produit à nos regards.

L'essence du monde est une et indivisible avec celle de Brama qui l'organise. Qui voit le monde voit Dieu, autant que l'homme peut le voir; comme celui qui voit le corps de l'homme et ses mouvemens, voit l'homme autant qu'il peut être vu, quoique le principe de ses mouvemens, de sa vie et de son intelligence reste caché sous l'enveloppe que la main touche et que l'œil aperçoit. Il en est de même du corps sacré de la divinité ou de l'Univers-Dieu. Rien n'existe qu'en lui et que par lui; hors de lui tout est néant ou abstraction. Sa force est celle de la divinité même. Ses mouvemens sont ceux du grand être, principe de tous les autres; et son ordre admirable, l'organisation de sa substance visible et de la partie de lui-même que Dieu montre à l'homme. C'est dans ce magnifique spectacle que la divinité nous donne d'elle-même, que nous avons puisé les premières idées de Dieu ou de la cause suprême; c'est sur lui que se sont attachés les regards de tous ceux qui ont cherché les sources de la vie de tous les êtres. Ce sont les membres divers de ce corps sacré du monde qu'ont adorés les premiers hommes, et non pas de faibles mortels que le torrent des siècles emporte dans son courant. Et quel homme, en effet, eût jamais pu soutenir le parallèle qu'on eût voulu établir entre lui et la nature?

Si l'on prétend que c'est à la force que l'on a élevé d'abord des autels, quel est le mortel dont la force ait pu être comparée à cette force incalculable répandue dans toutes les parties du monde; qui s'y développe sous tant de formes et par tant de degrés variés; qui produit tant d'effets merveilleux; qui tient en équilibre le Soleil au centre du système planétaire, qui pousse les planètes et les retient dans leurs orbites, qui déchaîne les vents, soulève les mers ou calme les tempêtes, lance la foudre, déplace et boulverse les montagnes par les explosions volcaniques, et tient dans une activité éternelle tout l'univers?

Croyons-nous que l'admiration que cette force produit aujourd'hui sur nous n'ait pas également saisi les premiers mortels qui contemplèrent en silence le spectacle du monde, et qui cherchèrent à deviner la cause puissante qui faisait jouer tant de ressorts? Que le fils d'Alcmène ait remplacé l'Univers-Dieu et l'ait fait oublier? N'est-il pas plus simple de croire que l'homme, ne pouvant peindre la force de la nature que par des images aussi faibles que lui, a cherché dans celle du lion ou dans celle d'un homme robuste l'expression figurée qu'il destinait à réveiller l'idée de la force du monde? Ce n'est point l'homme ou Hercule qui s'est élevé à la hauteur de la divinité; c'est la divinité qui a été abaissée au niveau de l'homme qui manquait de moyens pour la peindre. Ce ne fut donc point l'apothéose des hommes, mais la dégradation de la divinité par les symboles et les images, qui a semblé déplacer tout dans le culte rendu à la cause suprême et à ses parties, et dans les fêtes destinées à chanter ses plus grandes opérations. Si c'est à la reconnaissance des hommes pour les bienfaits qu'ils avaient reçus, que l'on croit devoir attribuer l'institution des cérémonies religieuses et des mystères les plus augustes de l'antiquité, peut-on penser que des mortels, soit Cérès, soit Bacchus, aient mieux mérité de l'homme que cette terre qui de son sein fécond fait éclore les moissons et les fruits que le ciel alimente de ses eaux, et que le soleil échauffe et mûrit de ses feux? Que la nature, qui nous prodigue ses biens, ait été oubliée, et qu'on ne se soit souvenu que de quelques mortels qui auraient enseigné à en faire usage? Penser ainsi, c'est bien peu connaître l'empire que la nature a toujours exercé sur l'homme, dont elle tient sans cesse les regards tournés vers elle, par l'effet du sentiment de sa dépendance et de ses besoins.

Il est vrai que quelquefois des mortels audacieux ont voulu disputer aux vrais dieux leur encens, et le partager

avec eux; mais ce culte forcé ne dura qu'autant de temps que la flatterie ou la crainte eut intérêt de le perpétuer. Domitien n'était déjà plus qu'un monstre sous Trajan. Auguste lui-même fut bientôt oublié; mais Jupiter resta en possession du Capitole. Le vieux Saturne fut toujours respecté des descendans des antiques peuplades d'Italie, qui révéraient en lui le dieu du temps, ainsi que Janus ou le génie qui lui ouvre la carrière des saisons. Pomone et Flore conservèrent leurs autels; et les différens astres continuèrent d'annoncer les fêtes du calendrier sacré, parce qu'elles étaient celles de la nature.

La raison des obstacles qu'a toujours trouvés le culte d'un homme à s'établir et à se soutenir parmi ses semblables, est tirée de l'homme même, comparé au grand être que nous appelons l'univers. Tout est faiblesse dans l'homme; dans l'univers, tout est grandeur, tout est force, tout est puissance. L'homme naît, croit et meurt, et partage à peine un instant la durée éternelle du monde, dont il occupe un point infiniment petit. Sorti de la poussière, il y rentre aussitôt tout entier, tandis que la nature seule reste avec ses formes et sa puissance, et des débris des êtres mortels elle recompose de nouveaux êtres. Elle ne connaît point de vieillesse ni d'altération dans ses forces. Nos pères ne l'ont point vu naître; nos arrières-neveux ne la verront point finir. En descendant au tombeau, nous la laisserons aussi jeune qu'elle l'était lorsque nous sommes sortis de son sein. La postérité la plus reculée verra le soleil se lever aussi brillant que nous le voyons et que l'ont vu nos pères. Naître, croître, vieillir et mourir expriment des idées qui sont étrangères à la nature universelle, et qui n'appartiennent qu'à l'homme et aux autres effets qu'elle produit. « L'univers, dit Ocellus de Lucanie, considéré » dans sa totalité, ne nous annonce rien qui décèle une » origine ou présage une destruction : on ne l'a pas vu

» naître, ni croître, ni s'améliorer; il est toujours le même,
» de la même manière, toujours égal et semblable à lui-
» même ». Ainsi parlait un des plus anciens philosophes dont les écrits soient parvenus jusqu'à nous, et depuis lui nos observations ne nous en ont pas appris davantage. L'univers nous paraît tel encore qu'il lui paraissait être alors. Ce caractère de perpétuité sans altération n'est-il pas celui de la divinité ou de la cause suprême? Que serait donc Dieu s'il n'était pas tout ce que nous paraissent être la nature et la force interne qui la meut? Irons-nous chercher hors du monde cet être éternel et improduit, dont rien ne nous atteste l'existence? Placerons-nous dans la classe des effets produits cette immense cause au-delà de laquelle nous ne voyons rien que les fantômes qu'il plaît à notre imagination de créer? Je sais que l'esprit de l'homme, que rien n'arrête dans ses écarts, s'est élancé au-delà de ce que son œil voit, et a franchi la barrière sacrée que la nature avait posée devant son sanctuaire. Il a substitué à la cause qu'il voyait agir une cause qu'il ne voyait pas hors d'elle et supérieure à elle, sans s'inquiéter des moyens d'en prouver la réalité. Il a demandé qui a fait le monde, comme s'il eût été prouvé que le monde eût été fait; et il n'a pas demandé qui a fait son Dieu, étranger au monde, bien persuadé qu'on pouvait exister sans avoir été fait; ce que les philosophes ont pensé effectivement du monde ou de la cause universelle et visible. L'homme, parce qu'il n'est qu'un effet, a voulu que le monde en fût aussi un; et dans le délire de sa métaphysique il a imaginé un être abstrait appelé Dieu, séparé du monde et cause du monde, placé au-dessus de la sphère immense qui circonscrit le système de l'univers, et lui seul s'est trouvé garant de l'existence de cette nouvelle cause; c'est ainsi que l'homme a créé Dieu. Mais cette conjecture audacieuse n'est point le premier pas qu'il a fait. L'empire

qu'exerce sur lui la cause visible est trop fort pour qu'il ait songé sitôt à s'y soustraire. Il a cru long-temps au témoignage de ses yeux avant de se livrer aux illusions de son imagination, et de se perdre dans les routes inconnues d'un monde invisible. Il a vu Dieu ou la grande cause dans l'univers avant de le chercher au-delà, et il a circonscrit son culte dans la sphère du monde qu'il voyait, avant d'imaginer un Dieu abstrait dans un monde qu'il ne voyait pas. Cet abus de l'esprit, ce raffinement de la métaphysique est d'une date très-récente dans l'histoire des opinions religieuses, et peut être regardé comme une exception à la religion universelle, qui a eu pour objet la nature visible et la force active et intelligente qui paraît répandue dans toutes ses parties, comme il nous est facile de nous en assurer par le témoignage des historiens, et par les monumens politiques et religieux de tous les peuples anciens.

CHAPITRE II.

Universalité du culte rendu à la nature, prouvée par l'histoire et par les monumens politiques et religieux.

Ce n'est plus par des raisonnemens que nous chercherons à prouver que l'univers et ses parties, considérés comme autant de portions de la grande cause ou du grand être, ont dû attirer les regards et les hommages des mortels. C'est par des faits et par un précis de l'histoire religieuse de tous les peuples, que nous pouvons démontrer que ce qui a dû être a été effectivement, et que tous les hommes de tous les pays, dès la plus haute antiquité, n'ont eu d'autres dieux que les dieux naturels, c'est-à-dire le monde et ses parties les plus actives et les plus brillantes, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les planètes, les

astres fixes, les élémens, et en général tout ce qui porte le caractère de cause et perpétuité dans la nature. Peindre et chanter le monde et ses opérations, c'était autrefois peindre et chanter la divinité.

De quelque côté que nous jetions nos regards dans l'ancien comme dans le nouveau continent, partout la nature et ses principaux agens ont eu des autels. C'est son corps auguste, ce sont ses membres sacrés qui ont été l'objet de la vénération des peuples. Chérémon et les plus savans prêtres de l'Égypte étaient persuadés, comme Pline, qu'on ne devait admettre rien hors le monde ou hors la cause visible, et ils appuyaient leur opinion de celle des plus anciens Égyptiens, « qui ne reconnaissaient, » disent-ils, pour dieux que le soleil, la lune, les planètes, » les astres qui composent le zodiaque, et tous ceux qui, » par leur lever ou leur coucher, marquent les divisions » des signes, leurs sous-divisions en décans, l'horoscope » et les astres qui y président, et que l'on nomme chef » puissans du ciel. Ils assuraient que les Égyptiens, re- » gardant le soleil comme un grand dieu, architecte et » modérateur de l'univers, expliquaient non-seulement la » fable d'Osiris, mais encore toutes leurs fables reli- » gieuses, généralement par les astres et par le jeu de leurs » mouvemens, par leur apparition, leur disparition, par » les phases de la lune, par les accroissemens ou la dimi- » nution de sa lumière, par la marche progressive du » soleil, par les divisions du ciel et du temps dans leurs » deux grandes parties, l'une affectée au jour et l'autre à » la nuit; par le Nil; enfin, par l'action des causes phy- » siques. Ce sont là, disaient-ils, les dieux arbitres sou- » verains de la fatalité, que nos pères ont honorés par des » sacrifices, et à qui ils ont élevé des images ». Effectivement, nous avons fait voir, dans notre grand ouvrage (1), que

(1) En 12 vol. *in*-8° et atlas *in*-4°. Il se trouve chez KLEFFER.

les animaux même, consacrés dans les temples de l'Égypte, et honorés par un culte, représentaient les diverses fonctions de la grande cause, et se rapportaient au ciel, au soleil, à la lune et aux différentes constellations, comme l'a très-bien aperçu Lucien. Ainsi, la belle étoile Sirius ou la canicule, fut honorée sous le nom d'*Anubis*, et sous la forme d'un *chien sacré* nourri dans les temples. L'épervier représenta le soleil, l'ibis la lune, et l'astronomie fut l'âme de tout le système religieux des Égyptiens. C'est au soleil et à la lune, adorés sous les noms d'Osiris et d'Isis, qu'ils attribuaient le gouvernement du monde, comme à deux divinités premières et éternelles, dont dépendait tout le grand ouvrage de la génération et de la végétation dans notre monde sublunaire. Ils bâtirent, en l'honneur de l'astre qui nous distribue la lumière, la ville du Soleil ou d'Héliopolis, et un temple dans lequel ils placèrent la statue de ce dieu. Elle était dorée, et représentait un jeune homme sans barbe, dont le bras était élevé, et qui tenait en main un fouet, dans l'attitude d'un conducteur de chars; dans sa main gauche était la foudre et un faisceau d'épis. C'est ainsi qu'ils désignèrent la puissance et tout ensemble la bienfaisance du dieu qui allume les feux de la foudre, et qui verse ceux qui font croître et mûrir les moissons.

Le fleuve du Nil, dont le débordement périodique vient tous les ans féconder par son limon les campagnes de l'Égypte, fut aussi honoré comme dieu ou comme une des causes bienfaisantes de la nature. Il eut des autels et des temples à Nilopolis ou dans la ville du Nil. Près des cataractes, au-dessus d'Éléphantine, il y avait un collége de prêtres attachés à son culte. On célébrait les fêtes les plus pompeuses en son honneur, au moment surtout où il allait épancher dans la plaine les eaux qui tous les ans venaient la fertiliser. On promenait dans les campagnes sa statue

en grande cérémonie ; on se rendait ensuite au théâtre, on assistait à des repas publics ; on célébrait des danses, et l'on entonnait des hymnes semblables à ceux qu'on adressait à Jupiter, dont le Nil faisait la fonction sur le sol d'Egypte. Toutes les autres parties actives de la nature reçurent les hommages des Égyptiens. On lisait sur une ancienne colonne une inscription en l'honneur des dieux immortels, et les dieux qui y sont nommés sont le souffle ou l'air, le ciel, la terre, le soleil, la lune, la nuit et le jour.

Enfin le monde, dans le système égyptien, était regardé comme une grande divinité, composée de l'assemblage d'une foule de dieux ou de causes partielles, qui n'étaient autre chose que les divers membres du grand corps appelé monde ou de l'Univers-Dieu.

Les Phéniciens, qui, avec les Égyptiens, ont le plus influé sur la religion des autres peuples, et qui ont répandu dans l'univers leurs théogonies, attribuaient la divinité au soleil, à la lune, aux étoiles, et ils les regardaient comme les seules causes de la production et de la destruction de tous les êtres. Le soleil, sous le nom d'Hercule, était leur grande divinité.

Les Éthiopiens, pères des Égyptiens, placés sous un climat brûlant, n'en adoraient pas moins la divinité du soleil, et surtout celle de la lune, qui présidait aux nuits, dont la douce fraîcheur faisait oublier les ardeurs du jour. Tous les Africains sacrifiaient à ces deux grandes divinités. C'est en Éthiopie que l'on trouvaient la fameuse table du soleil. Ceux des Éthiopiens qui habitaient au-dessus de Méroë, admettaient des dieux éternels et d'une nature incorruptible, nous dit Diodore, tels que le soleil, la lune, et tout l'univers ou le monde. Semblables aux Incas du Pérou, ils se disaient enfans du soleil, qu'ils regardaient comme leur premier père : Persina était prêtresse de la lune, et le roi son époux prêtre du soleil.

Les Troglodites avaient dédié une fontaine à l'astre du jour. Près du temple d'Ammon on voyait un rocher consacré au vent du midi, et une fontaine du soleil.

Les Blemmyes, situés sur les confins de l'Égypte et de l'Éthiopie, immolaient des victimes humaines au soleil. La roche Bagia et l'île Nasala, situées au-delà du territoire des Ichtyophages, étaient consacrés à cet astre. Aucun homme n'osait approcher de cette île, et des récits effrayans en écartaient le mortel assez hardi pour y porter un pied profane.

C'est ainsi que, dans l'ancienne Cyrénaïque, il y avait un rocher sur lequel personne ne pouvait sans crime porter la main : il était consacré au vent d'orient.

Les divinités invoquées comme témoins dans le traité des Carthaginois avec Philippe, fils de Démétrius, sont le soleil, la lune, la terre, les rivières, les prairies et les eaux. Massinissa, remerciant les dieux de l'arrivée de Scipion dans son empire, s'adresse au soleil.

Encore aujourd'hui les habitans de l'île Socotora et les Hottentots conservent l'ancien respect que les Africains eurent toujours pour la lune, qu'ils regardaient comme le principe de la végétation sublunaire ; ils s'adressent à elle pour obtenir de la pluie, du beau temps et de bonnes récoltes. Elle est pour eux une divinité bienfaisante, telle que l'était Isis chez les Égyptiens.

Tous lės Africains qui habitaient la côte d'Angola et du Congo révéraient le soleil et la lune. Les insulaires de l'île de Ténériffe les adoraient aussi, ainsi que les planètes et les autres astres, lorsque les Espagnols y arrivèrent.

La lune était la grande divinité des Arabes. Les Sarrasins lui donnaient l'épithète de Cabar ou de grande : son croissant orne encore les monumens religieux des Turcs. Son exaltation sous le signe du taureau fut une des principales fêtes des Sarrasins et des Arabes sabéens. Chacune

des tribus arabes était sous l'invocation d'un astre : la tribu Hamiar était consacrée au soleil; la tribu Cennah l'était à la lune; la tribu Misa était sous la protection de l'étoile Aldebaran; la tribu Taï, sous celle de Canopus; la tribu Kaïs, sous celle de Sirius; les tribus Lachamus et Idamus honoraient la planète de Jupiter; la tribu Asad, celle de Mercure et ainsi des autres. Chacune révérait un des corps célestes, comme son génie tutélaire. Atra, ville d'Arabie, était consacrée au soleil, et renfermait de riches offrandes déposées dans son temple. Les anciens Arabes donnaient souvent à leurs enfans le titre de serviteurs du soleil.

La Caabah des Arabes, avant Mahomet, était un temple consacré à la lune; la pierre noire que les Musulmans baisent avec tant de dévotion aujourd'hui, est, à ce qu'on prétend, une ancienne statue de Saturne. Les murailles de la grande mosquée de Koufah, bâtie sur les fondemens d'un ancien Pyrée ou temple du feu, sont chargées de figures de planètes artistement sculptées. Le culte ancien des Arabes était le sabisme, religion universellement répandue en Orient : le ciel et les astres en étaient le premier objet.

Cette religion était celle des anciens Chaldéens, et les Orientaux prétendent que leur Ibrahim ou Abraham fut élevé dans cette doctrine. On trouve encore à Hellé, sur les ruines de l'ancienne Babylone, une mosquée appelée Mesched Eschams, ou mosquée du soleil. C'est dans cette ville qu'était l'ancien temple de Bel ou du soleil, la grande divinité des Babyloniens; c'est le même dieu auquel les Perses élevèrent des temples et consacrèrent des images sous le nom Mithra. Ils honoraient aussi le ciel sous le nom de Jupiter, la lune et Vénus, le feu, la terre, l'air, ou le vent, l'eau, et ne reconnaissaient pas d'autres dieux dès la plus haute antiquité. En lisant les livres sacrés des anciens Perses, contenus dans la collection des livres

qui emprunte de lui sa lumière; ils font des libations en l'honneur des élémens, et surtout en l'honneur du feu et de l'eau.

Les Votiaks du gouvernement d'Orembourg adorent la divinité de la terre, qu'ils appellent Mon-Kalzin; le dieu des eaux qu'ils nomment Vou-Imnar : ils adorent aussi le soleil, comme le siége de leur grande divinité.

Les Tatars, montagnards du territoire d'Oudiusk, adorent le ciel et le soleil.

Les Moskaniens sacrifiaient à un être suprême qu'ils appelaient Schkai : c'est le nom qu'ils donnaient au ciel. Lorsqu'ils faisaient leurs prières, ils regardaient l'orient, ainsi que tous les peuples d'origine Tchoude.

Les Tchouvaches mettaient le soleil et la lune au nombre de leurs divinités; ils sacrifiaient au soleil au commencement du printemps, au temps des semailles, et à la lune à chaque renouvellement.

Les Toungouses adorent le soleil, et ils en font leur principale divinité; ils le représentent par l'emblème du feu.

Les Huns adoraient le ciel et la terre, et leur chef prenait le titre de Tanjanou ou de fils du ciel.

Les Chinois, placés à l'extrémité orientale de l'Asie, révèrent le ciel sous le nom du grand *Tien*, et ce nom désigne, suivant les uns, l'esprit du ciel; suivant d'autres, le ciel matériel : c'est l'Uranus des Phéniciens, des Attelantes et des Grecs. L'Être suprême dans le Chou-King, est désigné par le nom de *Tien* ou de ciel, et de Chang-Tien, ciel suprême. Les Chinois disent de ce ciel qu'il pénètre tout et comprend tout.

On trouve à la Chine les temples du soleil et de la lune et celui des étoiles du nord.

On voit Thait-Tçoum aller au Miao offrir un holocauste au ciel et à la terre. On trouve pareillement des sacrifices faits aux dieux des montagnes et des fleuves.

par les Ibériens, par les Albaniens et les Colchidiens. Cette dernière planète surtout était révérée dans toute cette partie de l'Asie, dans l'Arménie et dans la Cappadoce, ainsi que le dieu *Mois*, que la lune engendre par sa révolution. Toute l'Asie mineure, la Phrygie, l'Ionie, étaient couvertes de temples élevés aux deux grands flambeaux de la nature. La lune, sous le nom de Diane, avait un magnifique temple à Éphèse. Le dieu Mois avait le sien près Laodicée et en Phrygie. Le soleil était adoré à Thymbrée dans la Troade, sous le nom d'Apollon.

L'île de Rhodes était consacrée au soleil, auquel on avait élevé une statue colossale connue sous le nom de colosse de Rhodes.

Au nord de l'Asie, les Turcs établis près du Caucase avaient un grand respect pour le feu, pour l'eau, pour la terre, qu'ils célébraient dans leurs hymnes sacrées.

Les Abasges, relégués au fond de la mer Noire, révéraient encore, du temps de Justinien, les bois, les forêts, et faisaient des arbres leurs principales divinités.

Toutes les nations scytiques qui erraient dans les immenses contrées qui sont au nord de l'Europe et de l'Asie, avaient pour principale divinité la terre, d'où ils tiraient leur subsistance, eux et leurs troupeaux; ils la faisaient femme de Jupiter ou du ciel, qui verse en elle les pluies qui la fécondent. Les Tartares qui habitent à l'orient de l'Imaüs adorent le soleil, la lumière, le feu, la terre, et offrent à ces divinités les prémices de leur nourriture, principalement le matin.

Les anciens Massagètes avaient pour divinité unique le soleil, à qui ils immolaient des chevaux.

Les Derbices, peuples d'Hircanie, rendaient un culte à la terre.

Tous les Tartares en général ont le plus grand respect pour le soleil; ils le regardent comme le père de la lune,

Zends, on trouve à chaque page des invocations adressées à Mithra, à la lune, aux astres, aux élémens, aux montagnes, aux arbres, et à toutes les parties de la nature. Le feu Éther, qui circule dans tout l'univers, et dont le soleil est le foyer le plus apparent, était représenté dans les Pyrées par le feu sacré et perpétuel entretenu par les mages.

Chaque planète, qui en contient une portion, avait son Pyrée ou son temple particulier, où l'on brûlait de l'encens en son honneur : on allait dans la chapelle du Soleil rendre des hommages à cet astre et y célébrer sa fête; dans celle de Mars et de Jupiter, etc., honorer Mars et Jupiter, et ainsi des autres planètes. Avant d'en venir aux mains avec Alexandre, Darius, roi de Perse, invoque le Soleil, Mars et le feu sacré éternel. Sur le haut de sa tente était une image de cet astre, renfermée dans le cristal, et qui réfléchissait au loin des rayons. Parmi les ruines de Persépolis, on distingue la figure d'un roi à genoux devant l'image du soleil; tout près est le feu sacré conservé par les mages, et que Persée, dit-on, avait fait autrefois descendre sur la terre.

Les Parsis, ou les descendans des anciens disciples de Zoroastre, adressent encore leurs prières au soleil, à la lune, aux étoiles, et principalement au feu, comme au plus subtil et au plus pur des élémens. On conservait surtout ce feu dans l'Aderbighian, où était le grand Pyrée des Perses, et à *Asaac*, dans le pays des Parthes. Les Guèbres établis à Surate conservent précieusement dans un temple remarquable par sa simplicité, le feu sacré dont Zoroastre enseigna le culte à leurs pères. Niéburd vit un de ces foyers où l'on prétend que le feu se conserve depuis plus de deux cents ans sans jamais s'éteindre.

Valarsacès éleva un temple à Armavir dans l'ancienne Phasiane, sur les bords de l'Araxe, et il y consacra la statue du soleil et de la lune, divinités adorées autrefois

Agoustha fait des libations à l'auguste ciel et à la terre reine.

Les Chinois ont élevé un temple au grand être résultant de l'assemblage du ciel, de la terre et des élémens, être qui répond à notre monde, et qu'ils nomment Tay-Ki : c'est aux deux solstices que les Chinois vont rendre un culte au ciel.

Les peuples du Japon adorent les astres, et les supposent animés par des intelligences ou par des dieux. Ils ont leur temple de la splendeur du soleil ; ils célèbrent la fête de la lune le 7 de septembre. Le peuple passe la nuit à se réjouir à la lumière de cet astre.

Les habitans de la tere d'Yeço adorent le ciel. Il n'y a pas encore neuf cents ans que les habitans de l'île Formose ne connaissaient point d'autres dieux que le soleil et la lune, qu'ils regardaient comme deux divinités ou causes suprêmes, idée absolument semblable à celle que les Égyptiens et les Phéniciens avaient de ces deux astres.

Les Arrakanois ont élevé dans l'île de Munay un temple à la lumière, sous le nom de temple des atomes du soleil.

Les habitans du Tunquin révèrent sept idoles célestes, qui représentent les sept planètes, et cinq terrestres, consacrées aux élémens.

Le soleil et la lune ont leurs adorateurs dans l'île de Ceylan, la Tabrobane des anciens : on y rend aussi un culte aux autres planètes. Ces deux premiers astres sont les seules divinités des naturels de l'île de Sumatra : ce sont les mêmes dieux que l'on honore dans l'île de Java, dans l'île Célèbes, aux îles de la Sonde, aux Moluques, aux îles Philippines.

Les Talapoins ou les religieux de Siam ont la plus grande vénération pour tous les élémens et pour toutes les parties du corps sacré de la nature.

Les Indiens ont un respect superstitieux pour les eaux

du fleuve du Gange; ils croient à sa divinité, comme les Égyptiens à celle du Nil.

Le soleil a été une des grandes divinités des Indiens, si l'on en croit Clément d'Alexandrie. Les Indiens, même les spiritualistes, révèrent ces deux grands flambeaux de la nature, le soleil et la lune, qu'ils appellent les deux yeux de la divinité. Ils célèbrent tous les ans une fête en honneur du soleil, le 9 janvier. Ils admettent cinq élémens, auxquels ils ont élevé cinq pagodes.

Les sept planètes sont encore adorées aujourd'hui sous différens noms dans le royaume de Nepale : on leur sacrifie chaque jour.

Lucien prétend que les Indiens, en rendant leurs hommages au soleil, se tournaient vers l'orient, et que, gardant un profond silence, ils formaient une espèce de danse imitative du mouvement de cet astre. Dans un de leurs temples on avait représenté le dieu de la lumière monté sur un quadrige ou sur un char attelé de quatre chevaux.

Les anciens Indiens avaient aussi leur feu sacré, qu'ils tiraient des rayons du soleil, sur le sommet d'une très-haute montagne qu'ils regardaient comme le point central de l'Inde. Les Brames entretiennent encore aujourd'hui, sur la montagne de Tirounamaly, un feu pour lequel ils ont la plus grande vénération. Ils vont, au lever du soleil, puiser de l'eau dans un étang, et ils en jettent vers cet astre, pour lui témoigner leur respect et leur reconnaissance de ce qu'il a voulu reparaître et dissiper les ténèbres de la nuit. C'est sur l'hôtel du soleil qu'ils allumèrent les flambeaux qu'ils devaient porter devant Phaotès, leur nouveau roi, qu'ils voulaient recevoir.

L'auteur du Bagawadam reconnaît que plusieurs Indiens adressent des prières aux étoiles fixes et aux planètes. Ainsi le culte du soleil, des astres et des élémens a formé le fond de la religion de toute l'Asie, c'est-à-dire des

contrées habitées par les plus grandes, par les plus anciennes comme les plus savantes nations, par celles qui ont le plus influé sur la religion des peuples d'Occident, et en général sur celle de l'Europe. Aussi, lorsque nous reportons nos regards sur cette dernière partie de l'ancien monde, y trouvons-nous le sabisme ou le culte du soleil, de la lune et des astres également répandu, quoique souvent déguisé sous d'autres noms et sous des formes savantes qui les ont fait méconnaître quelquefois de leurs adorateurs.

Les anciens Grecs, si l'on en croit Platon, n'avaient d'autres dieux que ceux qu'adoraient les barbares du temps où vivait ce philosophe, et ces dieux étaient le soleil, la lune, les astres, le ciel et la terre.

Épicharmis, disciple de Pythagore, appelle dieux le soleil, la lune, les astres, la terre, l'eau et le feu. Orphée regardait le soleil comme le plus grand des dieux, et montant avant le jour sur un lieu élevé, il y attendait l'apparition de cet astre pour lui rendre des hommages.

Agamemnon, dans Homère, sacrifie au soleil et à la terre.

Le chœur, dans l'Œdipe de Sophocle, invoque le soleil, comme étant le premier de tous les dieux et leur chef.

La terre était adorée dans l'île de Cos : elle avait un temple à Athènes et à Sparte ; son autel et son oracle à Olympie. Celui de Delphes lui fut originairement consacré. En lisant Pausanias, qui nous a donné la description de la Grèce et de ses monumens religieux, on retrouve partout des traces du culte de la nature ; on y voit des autels, des temples, des statues consacrés au soleil, à la lune, à la terre, aux pléiades, au cocher céleste, à la chèvre, à l'ourse ou à Calysto, à la nuit, aux fleuves, etc.

On voyait en Laconie sept colonnes élevées aux sept planètes. Le soleil avait sa statue, et la lune sa fontaine sacrée à Thalma, dans ce même pays.

Les habitans du Mégalopolis sacrifiaient au vent Borée, et lui avaient fait planter un bois sacré.

Les Macédoniens adoraient Estia ou le feu, et adressaient des prières à Bédy ou à l'élément de l'eau. Alexandre, roi de Macédoine, sacrifie au soleil, à la lune et à la terre.

L'oracle de Dodone, dans toutes ses réponses, exige que l'on sacrifie au fleuve Achéloüs. Homère donne l'épithète de sacrées aux eaux de l'Alphée. Nestor et les Pyliens sacrifient un taureau à ce fleuve. Achille laisse croître ses cheveux en honneur du Sphercius; il invoque aussi le vent Borée et le Zéphir.

Les fleuves étaient réputés sacrés et divins, tant à cause de la perpétuité de leurs cours, que parce qu'ils entretenaient la végétation, abreuvaient les plantes et les animaux, et parce que l'eau est un des premiers principes de la nature, et un des plus puissans agens de la force universelle du grand-être.

En Thessalie on nourrissait des corbeaux sacrés en l'honneur du soleil. On trouve cet oiseau sur les monumens de Mithra en Perse.

Les temples de l'ancienne Bysance étaient consacrés au soleil, à la lune et à Vénus. Ces trois astres, ainsi que l'Arcture ou la belle étoile du bouvier, les douze signes du zodiaque, y avaient leurs idoles.

Rome et l'Italie conservaient aussi une foule de monumens du culte rendu à la nature et à ses agens principaux. Tatius, venant à Rome partager le sceptre de Romulus, élève des temples au soleil, à la lune, à Saturne, à la lumière et au feu. Le feu éternel ou Vesta était le plus ancien objet du culte des Romains : des vierges étaient chargées de l'entretenir dans le temple de cette déesse, comme les mages en Asie dans leurs Pyrées; car c'était le même culte que celui des Perses. C'était, dit Jornandès, une image des feux éternels qui brillent au ciel.

Tout le monde connait le fameux temple de Tellus ou de la terre, qui servit souvent aux assemblées du sénat. La terre prenait le nom de mère, et était regardée comme une divinité avec les mânes.

On trouvait dans le Latium une fontaine du soleil, auprès de laquelle étaient élevés deux autels, sur lesquels Enée, arrivant en Italie, sacrifia. Romulus institua les jeux du cirque en honneur de l'astre qui mesure l'année dans son cours, et des quatre élémens qu'il modifie par son action puissante.

Aurélien fit bâtir à Rome le temple de l'astre du jour, qu'il enrichit d'or et de pierreries. Auguste, avant lui, y avait fait apporter d'Égypte les images du soleil et de la lune, qui ornèrent son triomphe sur Antoine et sur Cléopâtre.

La lune avait son temple sur le Mont-Aventin.

Si nous passons en Sicile, nous y voyons des bœufs consacrés au soleil. Cette île elle-même porta le nom d'île du soleil. Les bœufs que mangèrent les compagnons d'Ulysse en y arrivant, étaient consacrés à cet astre.

Les habitans d'Assora adoraient le fleuve Chrysas, qui coulait sous les murs, et qui les abreuvait de ses eaux. Ils lui avaient élevé un temple et une statue. A Enguyum on adorait les déesses-mères, les mêmes divinités qui étaient honorées en Crète, c'est-à-dire la grande et la petite ourse.

En Espagne, les peuples de la Bétique avaient bâti un temple en honneur de l'étoile du matin et du crépuscule. Les Accitains avaient élevé au dieu Soleil, sous le nom de Mars, une statue dont la tête rayonnante exprimait la nature de cette divinité. A Cadix ce même dieu était honoré sous le nom d'Hercule dès la plus haute antiquité.

Toutes les nations du nord de l'Europe, connues sous la dénomination générale des nations celtiques, rendaient un culte religieux au feu, à l'eau, à l'air, à la terre, au

soleil, à la lune, aux astres, à la voûte des cieux, aux arbres, aux rivières, aux fontaines, etc.

Le vainqueur des Gaules, Jules-César, assure que les anciens Germains n'adoraient que la cause visible et ses principaux agens; que les dieux qu'ils voyaient et dont ils éprouvaient l'influence, le soleil, la lune, le feu ou Vulcain, la terre sous le nom d'Herta.

On trouvait dans la Gaule narbonnaise un temple élevé au vent Circius, qui purifiait l'air. On voyait un temple du soleil à Toulouse. Il y avait dans le Gévaudan le lac Hélanus, auquel on rendait des honneurs religieux.

Charlemagne, dans ses Capitulaires, proscrit l'usage ancien où l'on était de placer des chandelles allumées auprès des arbres et des fontaines pour leur rendre un culte superstitieux.

Canut, roi d'Angleterre, défend dans ses états le culte que l'on rendait au soleil, à la lune, au feu, à l'eau courante, aux fontaines, aux forêts, etc.

Les Francs qui passent en Italie sous la conduite de Theudibert, immolent les femmes et les enfans de Goths, et en font offrande au fleuve du Pô, comme étant les prémices de la guerre. Ainsi les Allemands, au rapport d'Agathias, immolaient des chevaux aux fleuves, et les Troyens au Scamandre, en précipitant ces animaux tout vivans dans leurs eaux.

Les habitans de l'île de Tulé, et tous les Scandinaves, plaçaient leurs divinités dans le firmament, dans la terre, dans la mer, dans les eaux courantes, etc.

On voit, par ce tableau abrégé de l'histoire religieuse de l'ancien continent, qu'il n'y a pas un point des trois parties de l'ancien monde où l'on ne trouve établi le culte de la nature et de ses agens principaux, et que les nations civilisées, comme celles qui ne l'étaient pas, ont toutes reconnu l'empire qu'exerçait sur l'homme la cause univer-

selle visible, ou le monde et ses parties les plus actives.

Si nous passons dans l'Amérique, tout nous présente sur la terre une scène nouvelle, tant dans l'ordre physique que dans l'ordre moral et politique. Tout y est nouveau : plantes, quadrupèdes, arbres, fruits, reptiles, oiseaux, mœurs, usages. La religion seule est encore la même que dans l'ancien monde : c'est toujours le soleil, la lune, le ciel, les astres, la terre et les élémens qu'on y adore.

Les Incas du Pérou se disaient fils du soleil; ils élevaient des temples et des autels à cet astre, et avaient institué des fêtes en son honneur : il y était regardé, ainsi qu'en Égypte et en Phénicie, comme la source de tous les biens de la nature. La lune, associée à son culte, y passait pour la mère de toutes les productions sublunaires : elle était honorée comme la femme et la sœur du soleil. Vénus, la planète la plus brillante après le soleil, y avait aussi ses autels, ainsi que les météores, les éclairs, le tonnerre, et surtout la brillante Iris ou l'arc-en-ciel. Des vierges étaient chargées comme les vestales à Rome, du soin d'entretenir le feu sacré perpétuel.

Le même culte était établi au Mexique avec toute la pompe que donne à sa religion un peuple instruit. Les Mexicains contemplaient le ciel, et lui donnaient le nom de *Créateur*, et d'admirable; il n'y avait point de partie peu apparente dans l'univers qui n'eût chez eux ses autels et ses adorateurs.

Les habitans de l'isthme de Panama, et de tout ce qu'on appelle terre-ferme, croyaient qu'il y a un dieu au ciel, et que ce dieu était le soleil, mari de la lune : ils adoraient ces deux astres comme les deux causes suprêmes, qui régissent le monde. Il en était de même des peuples du Brésil, des Caraïbes, des Floridiens, des Indiens de la côte de Cumana, des sauvages de la Virginie, et de ceux du Canada et de la baie d'Hudson.

Les Iroquois appellent le ciel Garonhia; les Hurons, Sironhiata, et les uns et les autres l'adorent comme le grand génie, le bon maître, le père de la vie; ils donnent aussi au soleil le titre d'Être suprême.

Les sauvages de l'Amérique septentrionale ne font point de traité sans prendre pour témoin et pour garant le soleil, comme nous voyons que fait Agamemnon dans Homère, et les Carthaginois dans Polybe. Ils font fumer leurs alliés dans le calumet, et en poussent la fumée vers cet astre. C'est aux Panis, qui habitent les bords du Missoury, que le soleil a donné le calumet, suivant la tradition de ces sauvages.

Les naturels de l'île de Cayenne adoraient aussi le soleil, le ciel et les astres. En un mot, partout où l'on a trouvé des traces d'un culte en Amérique, on a aussi reconnu qu'il se dirigeait vers quelques-unes des parties du grand tout ou du monde.

Le culte de la nature doit donc être regardé comme la religion primitive et universelle des deux mondes. A ces preuves tirées de l'histoire des peuples des deux continens, s'en joignent d'autres tirées de leurs monumens religieux et politiques, des divisions et des distributions de l'ordre sacré et de l'ordre social, de leurs fêtes, de leurs hymnes et de leurs chants religieux, des opinions de leurs philosophes.

Dès que les hommes eurent cessé de se rassembler sur le sommet des hautes montagnes pour y contempler et y adorer le ciel, le soleil, la lune et les autres astres, leurs premières divinités, et qu'ils se furent réunis dans les temples, ils voulurent retrouver dans cette enceinte étroite les images de leurs dieux et un tableau régulier de cet ensemble admirable, connu sous le nom du monde ou du grand tout qu'ils adoraient.

Ainsi le fameux labyrinthe d'Égypte représentait les

douze maisons du soleil, auquel il était consacré par douze palais, qui communiquaient entre eux, et qui formaient la masse du temple de l'astre qui engendre l'année et les saisons en circulant dans les douze signes du zodiaque. On trouvait dans le temple d'Heliopolis ou de la ville du soleil, douze colonnes chargées de symboles relatifs aux douze signes et aux élémens.

Ces énormes masses de pierres consacrées à l'astre du jour avaient la figure pyramidale, comme la plus propre à représenter les rayons du soleil, et la forme sous laquelle s'élève la flamme.

La statue d'Apollon Agyeus était une colonne terminée en pointe, et Apollon était le soleil.

Le soin de figurer les images et les statues des dieux en Égypte n'était point abandonné aux artistes ordinaires. Les prêtres en donnaient les dessins, et c'était sur des sphères, c'est-à-dire d'après l'inspection du ciel et de ses images astronomiques qu'ils en déterminaient les formes. Aussi voyons-nous que dans toutes les religions les nombres sept et douze, dont l'un rappelle celui des planètes et l'autre celui des signes, sont des nombres sacrés, et qui se reproduisent sous toutes sortes de formes. Tels sont les douze grands dieux; les douze apôtres; les douze fils de Jacob ou les douze tribus; les douze autels de Janus; les douze travaux d'Hercule ou du soleil; les douze boucliers de Mars; les douze frères Arvaux; les douze dieux *Consentes;* les douze membres de la lumière; les douze gouverneurs dans le système manichéen; les douze adectyas des Indiens; les douze azes des Scandinaves; la ville aux douze portes de l'Apocalypse; les douze quartiers de la ville dont Platon conçoit le plan; les quatre tribus d'Athènes, sous-divisées en trois fratries, suivant la division faite par Cécrops; les douze coussins sacrés sous lesquels est assis le Créateur dans la cosmogonie des Japonais; les douze pierres du

rational du grand-prêtre des Juifs, rangées trois par trois, comme les saisons; les douze cantons de la ligue étrusque, et leurs douze lucumons, ou chefs de canton; la confédération des douze villes d'Ionie, celle des douze villes d'Éolie; les douze Tcheou dans lesquels Chun divise la Chine; les douze contrées entre lesquelles les habitans de la Corée partagent le monde; les douze officiers chargés de traîner le sarcophage dans les funérailles du roi de Tunquin; les douze chevaux de main, les douze éléphans, etc., conduits dans cette cérémonie.

Il en fut de même du nombre sept. Tel chandelier à sept branches, qui réprésentait le système planétaire dans le temple de Jérusalem; les sept enceintes du temple, celles de la ville d'Ecbatane, également au nombre de sept, et teintes de couleurs affectées aux planètes; les sept portes de l'antre de Mithra ou du soleil; les sept étages de la tour de Babylone, surmontés d'un huitième qui représentait le ciel, et qui servait de temple à Jupiter; les sept portes de la ville de Thèbes, portant chacune le nom d'une planète; la flûte aux sept tuyaux, mise entre les mains du dieu qui représente le grand tout ou la nature *Pan;* la lyre aux sept cordes touchée par Apollon ou par le dieu du soleil; le livre des destins, composé de sept tablettes; les sept anneaux prophétiques des Brachmanes, où était gravé le nom d'une planète; les sept pierres consacrées aux mêmes planètes en Laconie; la division en sept castes adoptée par les Égyptiens et les Indiens dès la plus haute antiquité; les sept idoles que les Bonzes portent tous les ans en pompe dans sept temples différens; les sept voyelles mystiques qui formaient la formule sacrée proférée dans les temples des planètes; les sept pyrées ou autels du monument de Mithra; les sept Amchaspands ou grands génies invoqués par les Perses; les sept archanges des Chaldéens et des Juifs; les sept tours résonnantes de l'ancienne By-

zance; la semaine chez tous les peuples, ou la période de sept jours consacrés chacun à une planète; la période de sept fois sept ans chez les Juifs; les sept sacremens chez les chrétiens, etc. C'est surtout dans le livre astrologique et cabalistique, connu sous le nom d'Apocalypse de Jean, qu'on retrouve les nombres douze et sept répétés à chaque page. Le premier l'est quatorze fois, et le second vingt-quatre.

Le nombre trois cent soixante, qui est celui des jours de l'année, sans y comprendre les épagomènes, fut aussi retracé par les trois cent soixante dieux qu'admettait la théologie d'Orphée; par les trois cent soixante coupes d'eau du Nil, que les prêtres égyptiens versaient, une chaque jour, dans un tonneau sacré qui était dans la ville d'Achante; par les trois cent soixante Éons ou génies des gnostiques; par les trois cent soixante idoles placées dans le palais du Dairi au Japon; par les trois cent soixante petites statues qui entouraient celle d'Hobal ou du dieu Soleil, Bel, adoré par les anciens Arabes; par les trois cent soixante chapelles bâties autour de la superbe mosquée de Balk, élevée par les soins du chef de la famille des Barmécides; par les trois cent soixante génies qui saisissent l'âme à la mort, suivant la doctrine des chrétiens de saint Jean; par les trois cent soixante temples bâtis sur la montagne Lowham à la Chine; par le mur des trois cent soixante stades, dont Sémiramis environna la ville de Bélus ou du soleil, la fameuse Babylone. Tous ces monumens nous retracent la même division du monde, et du cercle divisé en degrés que parcourt le soleil. Enfin la division du zodiaque en vingt-sept parties, qui exprime les stations de la lune, et en trente-six, qui est celle des décans, fut pareillement l'objet des distributions politiques et religieuses.

Non-seulement les divisions du ciel, mais les constellations elles-mêmes furent représentées dans les temples, et leurs images consacrées parmi les monumens du culte et

sur les médailles des villes. La belle étoile de la chèvre, placée aux cieux dans la constellation du cocher, avait sa statue en bronze doré dans la place publique des Phliassiens. Le cocher lui-même avait ses temples, ses statues, ses tombeaux, ses mystères en Grèce, et il y était honoré sous les noms de Myrtile, d'Hippolyte, de Sphéroeus, de Cillas, d'Érecthée, etc.

On y voyait aussi les statues et les tombeaux des atlantides ou des pléiades Steropé, Phœdra, etc.

On montrait près d'Argos le tertre qui couvrait la tête de la fameuse Méduse, dont le type est aux cieux, sous les pieds de Persée.

La lune ou la Diane d'Éphèse para sa poitrine de la figure du cancer, qui est un des douze signes et le domicile de cette planète. L'ourse céleste, adorée sous le nom de Calysto, et le bouvier sous celui d'Arcas, avaient leurs tombeaux en Arcadie, près des autels du Soleil.

Ce même bouvier avait son idole dans l'ancienne Byzance, ainsi qu'Orion, le fameux Nembrod des Assyriens: ce dernier avait son tombeau à Tanagre en Béotie.

Les Syriens avaient consacré dans leurs temples les images des poissons, un des signes célestes.

Les constellations Nesra ou l'aigle, Aiyûk ou la chèvre, Yagutho ou les pléiades, et Suwaha ou Alhauwaa, le serpentaire, eurent leurs idoles chez les anciens Sabéens. On trouve encore ces noms dans le commentaire de Hyde sur Ulug-Beigh.

Le système religieux des Égyptiens était tout entier calqué sur le ciel, si nous en croyons Lucien, et comme il est aisé de le démontrer.

En général, on peut dire que tout le ciel étoilé était descendu sur le sol de la Grèce et de l'Égypte, pour s'y peindre, et y prendre un corps dans les images des dieux, soit vivantes, soit inanimées.

La plupart des villes étaient bâties sous l'inspection et sous la protection d'un signe céleste. On tirait leur horoscope; de là les images des astres empreintes sur leurs médailles. Celles d'Antioche sur l'Oronte représentent le bélier avec le croissant de la lune; celle des Mamertins, l'image du taureau; celle des rois de Comagène, le type du scorpion; celles de Zeugma et d'Anazarba, l'image du capricorne. Presque tous les signes célestes se trouvent sur les médailles d'Antonin; l'étoile Hespérus était le sceau public des Locriens Osoles et Opuntiens.

Nous remarquons pareillement que les fêtes anciennes sont liées aux grandes époques de la nature et au système céleste. Partout on retrouve les fêtes solsticiales et équinoxiales. On y distingue surtout celle du solstice d'hiver : c'est alors que le soleil commence à renaître, et reprend sa route vers nos climats, et celle de l'équinoxe du printemps : c'est alors qu'il reporte dans notre hémisphère les longs jours, et la chaleur active et bienfaisante qui met en mouvement la végétation, qui en développe tous les germes, et qui mûrit toutes les productions de la terre. Noël et Pâques chez les chrétiens, adorateurs du soleil sous le nom de Christ, substitué à celui de Mithra, quelque illusion que l'ignorance ou la mauvaise foi cherche à se faire, en sont encore une preuve subsistante parmi nous. Tous les peuples ont eu leurs fêtes des quatre temps ou des quatre saisons. On les retrouve jusque chez les Chinois. Un de leurs plus anciens empereurs, Fohi, établit des sacrifices dont la célébration était fixée aux deux équinoxes et aux deux solstices. On éleva quatre pavillons aux lunes des quatre saisons.

Les anciens Chinois, dit Confucius, établirent un sacrifice solennel en honneur du Chang-Ty, au solstice d'hiver, parce que c'est alors que le soleil, après avoir parcouru les douze palais, recommence de nouveau sa carrière pour nous distribuer sa bienfaisante lumière.

Ils instituèrent un second sacrifice dans la saison du printemps, pour le remercier en particulier des dons qu'il fait aux hommes par le moyen de la terre. Ces deux sacrifices ne peuvent être offerts que par l'empereur de la Chine, fils du ciel.

Les Grecs et les Romains en firent autant, à peu près pour les mêmes raisons.

Les Perses ont leur Neurouz ou fête du soleil dans son passage sur le bélier ou sous le signe de l'équinoxe du printemps, et les Juifs leur fête du passage sous l'agneau. Le Neurouz est une des plus grandes fêtes de la Perse. Les Perses célébraient autrefois l'entrée du soleil dans chaque signe, au bruit des instrumens de musique.

Les anciens Égyptiens promenaient la vache sacrée sept fois autour du temple, au solstice d'hiver. A l'équinoxe du printemps ils célébraient l'époque heureuse où le feu céleste venait tous les ans embraser la nature.

Cette fête du feu et de la lumière triomphante, dont notre feu sacré du samedi saint et notre cierge pascal retracent encore l'image, existait dans la ville du Soleil, en Assyrie, sous le nom de fête des bûchers.

Les fêtes célébrées par les anciens Sabéens en honneur des planètes étaient fixées sous le signe de leur exaltation; quelquefois sous celui de leur domicile, comme celle de Saturne chez les Romains l'était en décembre sous le capricorne, domicile de cette planète. Toutes les fêtes de l'ancien calendrier des pontifes sont liées au lever ou au coucher de quelque constellation ou de quelque étoile comme on peut s'en assurer par la lecture des fastes d'Ovide.

C'est surtout dans les jeux du cirque, institués en honneur du dieu qui distribue la lumière, que le génie religieux des Romains et les rapports de leurs fêtes avec la nature se manifestent. Le Soleil, la lune, les planètes, les élémens, l'univers et ses parties les plus apparentes, tout y

était représenté par des emblèmes analogues à leur nature. Le soleil avait ses chevaux qui, dans l'Hippodrome, imitaient les courses de cet astre dans les cieux.

Les champs de l'Olympe étaient représentés par une vaste arène consacrée au soleil. Ce dieu y avait, au milieu, son temple, surmonté de son image. Les limites de la course du soleil, l'orient et l'occident y étaient tracées, et marquées par des bornes placées vers les extrémités du cirque.

Les courses se faisaient d'orient en occident, jusqu'à sept tours, à cause des sept planètes.

Le soleil et la lune avaient leur char, ainsi que Jupiter et Vénus. Les conducteurs des chars étaient vêtus d'habits de couleur analogue à la teinte des divers élémens. Le char du soleil était attelé de quatre chevaux, et celui de la lune de deux.

On avait figuré dans le cirque le zodiaque par douze portes : on y retraça aussi le mouvement des étoiles circompolaires ou des deux ourses.

Dans ces fêtes tout était personnifié : la mer ou Neptune, la terre ou Cérès, ainsi que les autres élémens. Ils y étaient représentés par des acteurs qui y disputaient le prix.

Ces combats furent, dit-on, inventés pour retracer l'harmonie de l'univers, du ciel, de la terre et de la mer.

On attribue à Romulus l'institution de ces jeux chez les Romains, et je crois qu'ils étaient une imitation des courses de l'Hippodrome, des Arcadiens et des jeux de l'Élide.

Les phases de la lune furent aussi l'objet de fêtes, et surtout la néoménie ou la lumière nouvelle dont se revêt cette planète au commencement de chaque mois; car le dieu Mois eut ses temples, ses images et ses mystères. Tout le cérémonial de la procession d'Isis, décrite dans Apulée, se rapporte à la nature, et en retrace les diverses parties.

Les hymnes sacrés des anciens ont le même objet, si nous en jugeons par ceux qui nous sont restés, et qu'on attribue à Orphée. Quel qu'en soit l'auteur, il est évident qu'il n'a chanté que la nature.

Un des plus anciens empereurs de la Chine, Chun, fit composer un grand nombre d'hymnes qui s'adressent au ciel, au soleil, à la lune, aux astres, etc. Il en est de même de presque toutes les prières des Perses contenues dans les livres Zends. Les chants poétiques des anciens auteurs, de qui nous tenons les théogonies connues sous les noms d'Orphée, de Linus, d'Hésiode, etc., se rapportent à la nature et à ses agens. « Chantez, dit Hésiode aux
» Muses, les dieux immortels, enfans de la terre et du ciel
» étoilé, dieux nés du sein de la nuit, et qu'a nourris
» l'Océan; les astres brillans, l'immense voûte des cieux
» et les dieux qui en sont nés; la mer, les fleuves, etc. »

Les chants d'Iopas, dans le repas que Didon donne aux Troyens, contiennent les sublimes leçons du savant Atlas sur la course de la lune et du soleil, sur l'origine des hommes, des animaux, etc. Dans les pastorales de Virgile, le vieux Silène chante le chaos et l'organisation du monde; Orphée en fait autant dans les Argonautiques d'Apollonius; la cosmogonie de Sanchoniaton ou celle des Phéniciens cache sous le voile de l'allégorie les grands secrets de la nature, que l'on enseignait aux initiés. Les philosophes qui ont succédé aux poètes qui les précédèrent dans la carrière de la philosophie, divinisèrent toutes les parties de l'univers, et ne cherchèrent guère les dieux que dans les membres du grand dieu ou du grand tout appelé monde, tant l'idée de sa divinité a frappé tous ceux qui ont voulu raisonner sur les causes de notre organisation et de nos destinées.

Pythagore pensait que les corps célestes étaient immortels et divins; que le soleil, la lune, et tous les astres étaient

autant de dieux qui renfermaient avec surabondance la chaleur, *qui est le principe de la vie*. Il plaçait la substance de la divinité dans ce feu Éther, dont le soleil est le principal foyer.

Parménide imaginait une couronne de lumière qui enveloppait le monde; et il en faisait aussi la substance de la divinité, dont les astres partageaient la nature. Alcméon de Crotone faisait résider les dieux dans le soleil, dans la lune et dans les autres astres. Antisthène ne reconnaissait qu'une seule divinité, la nature. Platon attribue la divinité au monde, au ciel, aux astres et à la terre. Xénocrate admettait huit grands dieux, le ciel des fixes et les sept planètes; Héraclite de Pont professa la même doctrine. Théophraste donne le titre de causes premières aux astres et aux signes célestes. Zénon appelait aussi dieu l'éther, les astres, le temps et ses parties. Cléanthe admettait le dogme de la divinité de l'univers, et surtout du feu Éther qui enveloppe les sphères et les pénètre. La divinité tout entière, suivant ce philosophe, se distribuait dans les astres, dépositaires d'autant de portions de ce feu divin. Diogène le Babylonien rapportait toute la mythologie à la nature ou à la physiologie. Chrysippe reconnaissait le monde pour dieu. Il faisait résider la substance divine dans le feu Éther, dans le soleil, dans la lune et dans les astres, enfin dans la nature et ses principales parties.

Anaximandre regardait les astres comme autant de dieux; Anaximène donnait ce nom à l'éther et à l'air; Zénon, au monde en général, et au ciel en particulier.

Nous ne pousserons pas plus loin nos recherches sur les dogmes des anciens philosophes, pour prouver qu'ils ont été d'accord avec les plus anciens poètes, avec les théologiens qui composèrent les premières théogonies, avec les législateurs qui réglèrent l'ordre religieux et politique, et avec les artistes qui élevèrent les premiers des temples et des statues aux dieux.

Il reste donc démontré, d'après tout ce que nous venons de dire, que l'univers et ses parties, c'est-à-dire la nature et ses agens principaux, ont non-seulement dû être adorés comme dieux, mais qu'ils l'ont été effectivement, d'où il résulte une conséquence nécessaire, savoir : que c'est par la nature et ses parties, et par le jeu des causes physiques, que l'on doit expliquer le système théologique de tous les anciens peuples; que c'est sur le ciel, sur le soleil, sur la lune, sur les astres, sur la terre et sur les élémens que nous devons porter nos yeux si nous voulons retrouver les dieux de tous les peuples et les découvrir sous le voile que l'allégorie et la mysticité ont souvent jeté sur eux, soit pour piquer notre curiosité, soit pour nous inspirer plus de respect. Ce culte ayant été le premier et le plus universellement répandu, il s'ensuit que la méthode d'explication qui doit être employée la première et le plus universellement, est celle qui porte tout entière sur le jeu des causes physiques et sur le mécanisme de l'organisation du monde. Tout ce qui recevra un sens raisonnable, considéré sous ce point de vue; tout ce qui, dans les poëmes anciens sur les dieux et dans les légendes sacrées des différens peuples, contiendra un tableau ingénieux de la nature et de ses opérations, est censé appartenir à cette religion que j'appelle la religion universelle. Tout ce qui pourra s'expliquer sans effort par le système physique et astronomique, doit être regardé comme faisant partie des aventures factices que l'allégorie a introduites dans les chants sur la nature.

C'est sur cette base que repose tout le système d'explication que nous adoptons dans notre ouvrage. On n'adora, avons-nous dit, on ne chanta que la nature, on ne peignit qu'elle : donc c'est par elle qu'il faut tout expliquer : la conséquence est nécessaire.

CHAPITRE III.

De l'Univers animé et intelligent.

Avant de passer aux applications de notre système et aux résultats qu'il doit donner, il est bon de considérer dans l'univers tous les rapports sous lesquels les anciens l'ont envisagé.

Il s'en faut de beaucoup qu'ils n'aient vu dans le monde qu'une machine sans vie et sans intelligence, mue par une force aveugle et nécessaire. La plus grande et la plus saine partie des philosophes ont pensé que l'univers renfermait éminemment le principe de vie et de mouvement que la nature avait mis en eux, et qui n'était en eux que parce qu'il existait éternellement en elle, comme dans une source abondante et féconde dont les ruisseaux vivifiaient et animaient tout ce qui a vie et intelligence. L'homme n'avait pas encore la vanité de se croire plus parfait que le monde, et d'admettre dans une portion infiniment petite du grand Tout ce qu'il refusait au grand Tout lui-même; et dans l'être passager, ce qu'il n'accordait pas à l'être toujours subsistant.

Le monde paraissait animé par un principe de vie qui circulait dans toutes ses parties, et qui le tenait dans une activité éternelle. On crut donc que l'univers vivait comme l'homme et comme les autres animaux, ou plutôt que ceux-ci ne vivaient que parce que l'univers, essentiellement animé, leur communiquait pour quelques instans une infiniment petite portion de sa vie immortelle qu'il versait dans la matière inerte et grossière des corps sublunaires. Venait-il à la retirer à lui, l'homme et l'animal mouraient, et l'univers seul, toujours vivant, circulait autour des dé-

bris de leurs corps par son mouvement perpétuel, et organisait de nouveaux êtres. Le feu actif ou la substance subtile qui le vivifiait lui-même en s'incorporant à sa masse immense, en était l'âme universelle. C'est cette doctrine qui est renfermée dans le système des Chinois, sur l'*Yang* et sur l'*Yn*, dont l'un est la matière céleste, mobile et lumineuse, et l'autre la matière terrestre, inerte et ténébreuse dont tous les corps se composent.

C'est le dogme de Pythagore, contenu dans ces beaux vers du sixième livre de l'Énéide, où Anchise révèle à son fils l'origine des âmes, et le sort qui les attend après la mort.

« Il faut que vous sachiez, lui dit-il, ô mon fils! que
» le ciel et la terre, la mer, le globe brillant de la lune, et
» tous les astres, sont mus par un principe de vie interne
» qui perpétue leur existence; qu'il est une grande âme
» intelligente, répandue dans toutes les parties du vaste
» corps de l'univers qui, se mêlant à tout, l'agite d'un
» mouvement éternel. C'est cette âme qui est la source de
» la vie de l'homme, de celle des troupeaux, de celle des
» oiseaux et de tous les monstres qui respirent au sein des
» mers. La force vive qui les anime émane de ce feu éter-
» nel qui brille dans les cieux, et qui, captif dans la ma-
» tière grossière des corps, ne s'y développe qu'autant que
» le permettent les diverses organisations mortelles qui
» émoussent sa force et son activité. A la mort de chaque
» animal, ces germes de vie particulière, ces portions du
» souffle universel, retournent à leur principe, et à leur
» source de vie qui circule dans la sphère étoilée. »

Timée de Locres, et après lui Platon et Proclus, ont fait un traité sur cette âme universelle, appelée âme du monde qui, sous le nom de Jupiter, subit tant de métamorphoses dans la mythologie ancienne, et qui est représentée sous tant de formes empruntées des animaux et des

plantes dans le système des Égyptiens. L'univers fut donc regardé comme un animal vivant, qui communique sa vie à tous les êtres qu'il engendre par sa fécondité éternelle.

Non-seulement il fut réputé vivant, mais encore souverainement intelligent, et peuplé d'une foule d'intelligences partielles répandues par toute la nature, et dont la source était dans son intelligence suprême et immortelle.

Le monde comprend tout, dit Timée; il est animé et doué de raison : c'est ce qui a fait dire à beaucoup de philosophes que le monde était vivant et sage.

Cléanthe, qui regardait l'univers comme Dieu ou comme la cause universelle et improduite de tous les effets, donnait une âme et une intelligence au monde, et c'était à cette âme intelligente qu'appartenait proprement la divinité. Dieu, suivant lui, établissait son principal siége dans la substance éthérée, dans cet élément subtil et lumineux qui circule en abondance autour du firmament, et qui de là se répand dans tous les astres qui, par cela même, partagent la nature divine.

Dans le second livre de Cicéron sur la nature des dieux, un des interlocuteurs s'attache à prouver par plusieurs argumens que l'univers est nécessairement intelligent et sage. Une des principales raisons qu'il en apporte, c'est qu'il n'est pas vraisemblable que l'homme, qui n'est qu'une infiniment petite partie du grand Tout, ait des sens et de l'intelligence, et que le Tout lui-même, d'une nature bien supérieure à celle de l'homme en soit privé. « Une même » sorte d'âmes, dit Marc-Aurèle, a été distribuée à tous » les animaux qui sont sans raison, et un esprit intelligent » à tous les êtres raisonnables. De même que tous les corps » terrestres sont formés d'une même terre, de même que » tout ce qui vit et tout ce qui respire ne voit qu'une » même lumière, ne reçoit et ne rend qu'un même air, de » même il n'y a qu'une âme, quoiqu'elle se distribue en

» une infinité de corps organisés ; il n'y a qu'une intelli-
» gence, quoiqu'elle semble se partager. Ainsi la lumière
» du soleil est une, quoiqu'on la voie dispersée sur les mu-
» railles, sur les montagnes, sur mille objets divers. »

Il résulte de ces principes philosophiques que la matière des corps particuliers se généralise en une matière universelle dont se compose le corps du monde ; que les âmes et les intelligences particulières se généralisent en une âme et en une intelligence universelle, qui meuvent et régissent la masse immense de matière dont est formé le corps du monde. Ainsi l'univers est un vaste corps mu par une âme, gouverné et conduit par une intelligence, qui ont la même étendue et qui agissent dans toutes ses parties, c'est-à-dire dans tout ce qui existe, puisqu'il n'existe rien hors l'univers, qui est l'assemblage de toutes choses. Réciproquement, de même que la matière universelle se partage en une foule innombrable de corps particuliers sous des formes variées, de même la vie ou l'âme universelle, ainsi que l'intelligence, se divisant dans les corps, y prennent un caractère de vie et d'intelligence particulière dans la multitude infinie de vases divers qui les reçoivent. Telle la masse immense des eaux, connue sous le nom d'Océan, fournit par l'évaporation des diverses espèces d'eaux qui se distribuent dans les lacs, dans les fontaines, dans les rivières, dans les plantes, dans tous les végétaux et les animaux, où circulent les fluides sous des formes et avec des qualités particulières, pour rentrer ensuite dans le bassin des mers, où elles se confondent en une seule masse de qualité homogène. Voilà l'idée que les anciens eurent de l'âme ou de la vie et de l'intelligence universelle, source de la vie et des intelligences distribuées dans tous les êtres particuliers, à qui elles se communiquent par des milliers de canaux. C'est de cette source féconde que sont sorties les intelligences innombrables placées dans le ciel, dans le so-

leil, dans la lune, dans tous les astres, dans les élémens, dans la terre, dans les eaux, et généralement partout où la cause universelle semble avoir fixé le siége de quelque action particulière, et quelqu'un des agens du grand travail de la nature. Ainsi se composa la cour des dieux qui habitent l'Olympe, celles des divinités de l'air, de la mer et de la terre; ainsi s'organisa le système général de l'administration du monde, dont le soin fut confié à des intelligences de différens ordres et de dénominations différentes, soit dieux, soit génies, soit anges, soit esprits célestes, héros, izeds, azes, etc.

Rien ne s'exécuta plus dans le monde par des moyens physiques, par la seule force de la matière et par les lois du mouvement : tout dépendit de la volonté et des ordres d'agens intelligens. Le conseil des dieux régla le destin des hommes, et décida du sort de la nature entière, soumise à leurs lois et dirigée par leur sagesse. C'est sous cette forme que se présente la théologie chez tous les peuples qui ont eu un culte régulier et des théogonies raisonnées. Le sauvage, encore aujourd'hui, place la vie partout où il voit du mouvement, et l'intelligence dans toutes les causes dont il ignore le mécanisme, c'est-à-dire dans toute la nature. De là l'opinion des astres animés et conduits par des intelligences: opinion répandue chez les Chaldéens, chez les Perses, chez les Grecs et chez les Juifs et les Chrétiens; car ces derniers ont placé des anges dans chaque astre, chargés de conduire les corps célestes et de régler le mouvement des sphères.

Les Perses ont aussi leur ange *Chur*, qui dirige la course du soleil; et les Grecs avaient leur Apollon, qui avait son siége dans cet astre. Les livres théologiques des Perses parlent de sept grandes intelligences sous le nom d'Amschaspands, qui forment le cortége du dieu de la lumière, et qui ne sont que les génies des sept planètes. Les Juifs en

ont fait leurs sept archanges, toujours présens devant le Seigneur. Ce sont les sept grandes puissances qu'Avenard nous dit avoir été préposées par Dieu au gouvernement du monde, ou les sept anges chargés de conduire les sept planètes; elles répondent aux sept ousiarques qui, suivant la doctrine de Trismégiste, président aux sept sphères. Les Arabes, les Mahométans, les Copthes, les ont conservées. Ainsi, chez les Perses, chaque planète est surveillée par un génie placé dans une étoile fixe : l'astre Taschter est chargé de la planète *Tir* ou de Mercure, qui est devenu l'ange *Tiriel*, que les cabalistes appellent l'intelligence de Mercure; Haftorang est l'astre chargé de la planète Behram ou de Mars, etc. Les noms de ces astres sont aujourd'hui les noms d'autant d'anges chez les Perses modernes.

Au nombre sept des sphères planétaires on a ajouté la sphère des fixes et le cercle de la terre; ce qui a produit le système des neuf sphères. Les Grecs y attachèrent neuf intelligences, sous le nom de muses qui, par leurs chants, formaient l'harmonie universelle du monde. Les Chaldéens et les Juifs y plaçaient d'autres intelligences, sous le nom de chérubins et de séraphins, etc., au nombre de neuf chœurs, qui réjouissaient l'éternel par leurs concerts.

Les Hébreux et les Chrétiens admettent quatre anges chargés de garder les quatre coins du monde. L'astrologie avait accordé cette surveillance à quatre planètes; les Perses à quatre grandes étoiles placées aux quatre points cardinaux du ciel.

Les Indiens ont aussi leurs génies, qui président aux diverses régions du monde. Le système astrologique avait soumis chaque climat, chaque ville à l'influence d'un astre. On y substitua son ange, ou l'intelligence qui était censée présider à cet astre et en être l'âme. Ainsi les livres sacrés des Juifs admettent un ange tutélaire de la Perse, un ange tutélaire des Juifs.

Le nombre douze ou celui des signes donna lieu d'imaginer douze grands anges gardiens du monde, dont Hyde nous a conservé les noms. Chacune des divisions du temps en douze mois est son ange, ainsi que les élémens. Il y a aussi des anges qui président aux trente jours de chaque mois. Toutes les choses du monde, suivant les Perses, sont administrées par des anges, et cette doctrine remonte chez eux à la plus haute antiquité.

Les Basilidiens avaient leurs trois cent soixante anges qui présidaient aux trois cent soixante cieux qu'ils avaient imaginés. Ce sont les trois cent soixante Éons des gnostiques.

L'administration de l'univers fut partagée entre cette foule d'intelligences, soit anges, soit izeds, soit dieux, héros, génies, gines, etc.; chacune d'elles était chargée d'un certain département ou d'une fonction particulière: le froid, le chaud, la pluie, la sécheresse, les productions des fruits de la terre, la multiplication des troupeaux, les arts, les opérations agricoles, etc., tout fut sous l'inspection d'un ange.

Bad, chez les Perses, est le nom de l'ange qui préside aux vents. Mordad est l'ange de la mort. Aniran préside aux noces. Fervardin est le nom de l'ange de l'air et des eaux. Curdat, le nom de l'ange de la terre et de ses fruits. Cette théologie a passé chez les Chrétiens. Origène parle de l'ange de la vocation des Gentils, de l'ange de la grâce. Tertullien, de l'ange de la prière, de l'ange du baptême, des anges du mariage, de l'ange qui préside à la formation du fœtus. Chrysostôme et Basile célèbrent l'ange de la paix. Ce dernier, dans sa liturgie, fait mention de l'ange du jour. On voit que les pères de l'Église ont copié le système hiérarchique des Perses et des Chaldéens.

Dans la théologie des Grecs, on supposait que les dieux avaient partagé entre eux les différentes parties de l'uni-

vers, les différens arts, les divers travaux. Jupiter présidait au ciel, Neptune aux eaux, Pluton aux enfers, Vulcain au feu, Diane à la chasse, Cérès à la terre et aux moissons, Bacchus aux vendanges, Minerve aux arts et aux diverses fabriques. Les montagnes eurent leurs Oréades, les fontaines leurs Naïades, les forêts leurs Dryades et leurs Hamadryades : c'est le même dogme sous d'autres noms; et Origène, chez les Chrétiens, professe la même opinion lorsqu'il dit : « J'avancerai hardiment qu'il y a des » vertus célestes qui ont le gouvernement de ce monde : » l'une préside à la terre, l'autre aux plantes, telle autre » aux fleuves et aux fontaines, telle autre à la pluie, aux » vents. » L'astrologie plaçait une partie de ces puissances dans les astres, ainsi les Hyades présidaient aux pluies, Orion aux tempêtes, Sirius aux grandes chaleurs, le bélier aux troupeaux, etc. Le système des anges et des dieux qui se distribuent entre eux les diverses parties du monde et les différentes opérations du grand travail de la nature, n'est autre chose que l'ancien système astrologique, dans lequel les astres exerçaient les mêmes fonctions qu'ont depuis remplies leurs anges ou leurs génies.

Proclus fait présider une pléiade à chacune des sphères: Céléno préside à la sphère de Saturne, Stéropé à celle de Jupiter, etc. Dans l'Apocalypse, ces mêmes pléiades sont appelées sept anges, qui frappent le monde des sept dernières plaies.

Les habitans de l'île de Thulé adoraient des génies célestes, aériens, terrestres; ils en plaçaient aussi dans les eaux, dans les fleuves et les fontaines.

Les Sinthovistes du Japon révèrent des divinités distribuées dans les étoiles, et des esprits qui président aux élémens, aux plantes, aux animaux, aux divers élémens de la vie. Ils ont leurs udsigami, qui sont les divinités tutélaires d'une province, d'une ville, d'un village, etc.

Les Chinois rendent un culte aux génies placés dans le soleil et dans la lune, dans les planètes, dans les élémens, et à ceux qui président à la mer, aux fleuves, aux fontaines, aux bois, aux montagnes, et qui répondent aux Néréides, aux Naïades, aux Dryades et aux autres nymphes de la théogonie des Grecs. Tous ces génies, suivant les lettrés, sont des émanations de grand comble, c'est-à-dire du ciel ou de l'âme universelle qui le meut.

Les *Chen*, chez les Chinois de la secte de Tao, composent une administration d'esprits ou d'intelligences rangées en différentes classes, et chargées de différentes fonctions dans la nature. Les unes ont inspection sur le soleil, les autres sur la lune, celles-ci sur les étoiles, celles-là sur les vents, sur la pluie, sur la grêle; d'autres sur le temps, sur les saisons, sur les jours, sur les nuits, sur les heures.

Les Siamois admettent, comme les Perses, des anges qui président aux quatre coins du monde; ils placent sept classes d'anges dans les sept cieux : les astres, les vents, la pluie, la terre, les montagnes, les villes, sont sous la surveillance d'anges ou d'intelligences. Ils en distinguent de mâles et de femelles : ainsi l'ange gardienne de la terre est femelle.

C'est par une suite du dogme fondamental qui place Dieu dans l'âme universelle du monde, dit Dow, âme répandue dans toutes les parties de la nature, que les Indiens révèrent les élémens et toutes les grandes parties du corps de l'univers, comme contenant une portion de la divinité. C'est là ce qui a donné naissance, dans le peuple, au culte des divinités subalternes; car les Indiens, dans leurs vedams, font descendre la divinité ou l'âme universelle dans toutes les parties de la matière. Ainsi ils admettent, outre leur trinité ou triple puissance, une foule de divinités intermédiaires, des anges, des génies, des patriarches, etc. Ils honorent Voyoo, dieu du vent : c'est l'Éole des Grecs,

Agny, dieu du feu; Varoog, dieu de l'Océan; Sasanko, dieu de la lune; Prajapatée, dieu des nations: Cubéra préside aux richesses, etc.

Dans le système religieux des Indiens, le soleil, la lune et les astres sont autant de dewatas ou de génies. Le monde a sept étages, dont chacun est entouré de sa mer et a son génie: la perfection de chaque génie est graduée comme celle des étages.

C'est le système des anciens Chaldéens sur la grande mer ou firmament, et sur les divers cieux habités par des anges de différente nature et composant une hiérarchie graduée.

Le dieu Indra qui, chez les Indiens, préside à l'air et au vent, préside aussi au ciel inférieur et aux divinités subalternes, dont le nombre se monte à trois cent trente-deux millions: ces dieux subalternes se sous-divisent en différentes classes. Le ciel supérieur a aussi ses divinités; Adytya conduit le soleil; Nishagara, la lune, etc.

Les Chingualais donnent à la divinité des lieutenans: toute l'île de Ceylan est remplie d'idoles tutélaires des villes et des provinces. Les prières de ces insulaires ne s'adressent pas directement à l'être suprême, mais à ses lieutenans et aux dieux inférieurs dépositaires d'une partie de sa puissance.

Les Moluquois ont leur Nitos, soumis à un chef supérieur qu'ils appellent Lanthila. Chaque ville, chaque bourg, chaque cabane a son Nitos ou sa divinité tutélaire; ils donnent au génie de l'air le nom de Lanitho.

Aux îles Philippines, le culte du soleil, de la lune et des étoiles est accompagné de celui des intelligences subalternes, dont les unes président aux semences, les autres à la pêche, celles-ci aux villes, celles-là aux montagnes, etc.

Les habitans de l'île de Formose, qui regardaient le soleil et la lune comme deux divinités supérieures, imagi-

naient que les étoiles étaient des demi-dieux ou des divinités inférieures.

Les Parsis subordonnent au dieu suprême sept ministres, sous lesquels sont rangés vingt-six autres qui se partagent le gouvernement du monde. Ils les prient d'intercéder pour eux dans leurs besoins, comme étant médiateurs entre l'homme et le dieu suprême.

Les Sabéens plaçaient entre le dieu suprême, qu'ils qualifiaient de seigneur des seigneurs, des anges qu'ils appelaient des médiateurs.

Les insulaires de l'île de Madagascar, outre le dieu souverain, admettent des intelligences chargées de mouvoir et de gouverner les sphères célestes; d'autres qui ont le département de l'air, des météores; d'autres celui des eaux: celles-là veillent sur les hommes.

Les habitans de Loango ont une multitude d'idoles de divinités, qui se partagent entre elles l'empire du monde. Parmi ces dieux ou génies, les uns président aux vents, les autres aux éclairs, d'autres aux récoltes: ceux-ci dominent sur les poissons de la mer et des rivières, ceux-là sur les forêts, etc.

Les peuples de la Celtique admettaient des intelligences que le premier être avait répandues dans toutes les parties de la matière, pour l'animer et la conduire. Ils unissaient au culte des différentes parties de la nature et des élémens, des génies qui étaient censés y avoir leur siége et en avoir la conduite. Ils supposaient, dit Peloutier, que chaque partie du monde visible était unie à une intelligence invisible, qui en était l'âme. La même opinion était répandue chez les Scandinaves. « De la divinité suprême, qui est » le monde animé et intelligent, dit Mallet, était émanée, » suivant ces peuples, une infinité de divinités subalternes » et de génies, dont chaque partie visible du monde était » le siége et le temple: des intelligences n'y résidaient pas

» seulement, elles en dirigeaient aussi les opérations. Cha-
» que élément avait son intelligence ou sa divinité propre.
» Il y en avait dans la terre, dans l'eau, dans le feu, dans
» l'air, dans le soleil, dans la lune, dans les astres. Les
» arbres, les forêts, les fleuves, les montagnes, les rochers,
» les vents, la foudre, la tempête, en contenaient aussi, et
» méritaient par là un culte religieux. »

Les Slaves avaient Koupalo, qui présidait aux productions de la terre; Bog, dieu des eaux. Lado ou Lada présidait à l'amour.

Les Bourkans des Kalmouks résident dans le monde qu'ils adoptent, et dans les planètes; d'autres occupent les contrées célestes. Sakji-Mouni habite sur la terre; Erlik-Kan aux enfers, où il règne sur les âmes.

Les Kalmouks sont persuadés que l'air est rempli de génies; ils donnent à ces esprits aériens le nom de *Tengri:* les uns sont bienfaisans, les autres malfaisans.

Les habitans du Thibet ont leur Lahes, génies émanés de la substance divine.

En Amérique, les sauvages de l'île de Saint-Domingue reconnaissaient, au-dessous du dieu souverain, d'autres divinités sous le nom de Zémés, auxquelles on consacrait des idoles dans chaque cabane. Les Mexicains, les Virginiens, supposaient aussi que le dieu suprême avait abandonné le gouvernement du monde à une classe de dieux subalternes. C'est avec ce monde invisible ou composé d'intelligences cachées dans toutes les parties de la nature, que les prêtres avaient établi un commerce qui a fait tous les malheurs de l'homme et sa honte. Il reste donc démontré, d'après l'énumération que nous venons de faire des opinions religieuses des différens peuples du monde, que l'univers et ses parties ont été adorés, non-seulement comme causes, mais encore comme causes vivantes, animées et intelligentes, et que ce dogme n'est pas celui d'un

ou deux peuples, mais que c'est un dogme universellement répandu par toute la terre. Nous avons également vu quelle a été la source de cette opinion : elle est née du dogme d'une âme unique et universelle, ou d'une âme du monde, souverainement intelligente, disséminée sur tous les points de la matière, où la nature exerce comme cause quelque action importante, ou produit quelque effet régulier, soit éternel, soit constamment reproduit. La grande cause unique ou l'Univers-Dieu se décomposa donc en une foule de causes partielles, qui furent subordonnées à son unité, et qui ont été considérées comme autant de causes vives et intelligentes, de la nature de la cause suprême, dont elles sont ou des parties, ou des émanations. L'univers fut donc un dieu unique, composé de l'assemblage d'une foule de dieux qui concouraient comme causes partielles à l'action totale qu'il exerce lui-même, en lui-même et sur lui-même. Ainsi se forma cette grande administration, une dans sa sagesse et sa force primitive, mais multipliée à l'infini dans ses agens secondaires, appelés dieux, anges, génies, etc., et avec lesquels on a cru pouvoir traiter comme l'on traitait avec les ministres et les agens des administrations humaines.

C'est ici que commence le culte, car nous n'adressons des vœux et des prières qu'à des êtres capables de nous entendre et de nous exaucer. Ainsi Agamemnon dans Homère, apostrophant le soleil, lui dit : « Soleil, qui vois » tout et entends tout ». Ce n'est point ici une figure poétique; c'est un dogme constamment reçu, et l'on regarda comme impie le premier philosophe qui osa avancer que le soleil n'était qu'une masse de feu. On sent combien de telles opinions nuisaient aux progrès de la physique, lorsqu'on pouvait expliquer tous les phénomènes de la nature par la volonté de causes intelligentes qui avaient leur siége dans le lieu où se manifestait l'action de la cause. Mais si par

là l'étude de la physique éprouva de grands obstacles, la poésie y trouva de grandes ressources pour la fiction. Tout fut animé chez elle, comme tout paraissait l'être dans la nature.

Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre,
C'est Jupiter armé pour effrayer la Terre;
Un orage terrible aux yeux des matelots,
C'est Neptune en courroux qui gourmande les flots.
Écho n'est plus un son qui dans l'air retentisse,
C'est une Nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.

Boileau, *Art poétique*, l. III.

Tel fut le langage de la poésie dès la plus haute antiquité, et c'est d'après ces données que nous procéderons à l'explication de la mythologie et des poëmes religieux, dont elle renferme les débris. Comme les poètes furent les premiers théologiens, c'est aussi d'après la même méthode que nous analyserons toutes les traditions et les légendes sacrées, sous quelque nom que les agens de la nature se trouvent déguisés dans les allégories religieuses, soit que l'on ait supposé les intelligences unies aux corps visibles qu'elles animaient, soit qu'on les en ait séparées par abstraction, et qu'on en ait composé un monde d'intelligences, placé hors du monde visible, mais qui fut toujours calqué sur lui et sur ses divisions.

CHAPITRE IV.

Des grandes divisions de la nature en cause active et passive, et en principes, lumière et ténèbres.

L'UNIVERS ou la grande cause, ainsi animé et intelligent, subdivisé en une foule de causes partielles également intelligentes, fut partagé aussi en deux grandes masses ou parties, l'une appelée la cause active, l'autre la cause pas-

sive, ou la partie mâle, et la partie femelle, qui composèrent le grand Androgyne, dont les deux sexes étaient censés s'unir pour tout produire, c'est-à-dire le monde agissant en lui-même et sur lui-même. Voilà un des grands mystères de l'ancienne théologie : le ciel contint la première partie ; la terre et les élemens, jusqu'à la lune, comprirent la seconde.

Deux choses ont frappé tous les hommes dans l'univers et dans les formes des corps qu'il renferme : ce qui semble y demeurer toujours, et ce qui ne fait que passer; les causes, les effets et les lieux qui leur sont affectés, autrement les lieux où les uns agissent, et ceux où les autres se reproduisent. Le ciel et la terre présentent l'image de ce contraste frappant, de l'être éternel et de l'être passager. Dans le ciel, rien ne semble naître, croître, décroître et mourir lorsqu'on s'élève au-dessus de la sphère de la lune. Elle seule paraît offrir des traces d'altération, de destruction et de reproduction de forme dans le changement de ses phases, tandis que d'un autre côté elle présente une image de perpétuité dans sa propre substance, dans son mouvement et dans la succession périodique et invariable de ces mêmes phases. Elle est comme le terme le plus élevé de la sphère des êtres sujets à altération. Au-dessus d'elle, tout marche dans un ordre constant et régulier, et conserve des formes éternelles. Tous les corps célestes se montrent perpétuellement les mêmes, avec leurs grosseurs, leurs couleurs, leurs mêmes diamètres, leurs rapports de distance, si l'on en excepte les planètes ou les astres mobiles : leur nombre ne s'accroît ni ne diminue. Uranus n'engendre plus d'enfans et n'en perd point : tout est chez lui éternel et immuable, au moins tout nous paraît l'être.

Il n'en est pas de même de la Terre. Si d'un côté elle partage l'éternité du ciel dans sa masse et dans sa force et ses qualités propres, de l'autre elle porte dans son sein et

à sa surface une foule innombrable de corps extraits de sa substance et de celle des élémens qui l'enveloppent. Ceux-ci n'ont qu'une existence momentanée, et passent successivement par toutes les formes, dans les diverses organisations qu'éprouve la matière terrestre : à peine sortis de son sein, ils s'y replongent aussitôt. C'est à cette espèce particulière de matière, successivement organisée et décomposée, que les hommes ont attaché l'idée d'être passager et d'effet, tandis qu'ils ont attribué la prérogative de causes à l'être perpétuellement subsistant, soit au ciel et à ses astres, soit à la terre, avec ses élémens, ses fleuves, ses montagnes.

Voilà donc deux grandes divisions qui ont dû se faire remarquer dans l'univers, et qui séparent les corps existans dans toute la nature par des différences très-tranchantes. A la surface de la terre, on voit la matière subir mille formes diverses, suivant les différentes contextures des germes qu'elle contient, et les configurations variées des moules qui les reçoivent et où ils se développent. Ici, elle rampe sous la forme d'un arbuste flexible; là, elle s'élève majestueusement sous celle du chêne robuste; ailleurs elle se hérisse d'épines, s'épanouit en roses, se nuance en fleurs, se mûrit en fruit, s'alonge en racines ou s'arrondit en masse touffue, et couvre de son ombre épaisse le vert gazon, sous la forme duquel elle alimente les animaux, qui sont encore elle-même, mise en activité dans une organisation plus parfaite, et mue par le feu, principe qui donne la vie aux corps animés. Dans ce nouvel état, elle a encore ses germes, son développement, sa croissance, sa perfection ou sa maturité, sa jeunesse, sa vieillesse et sa mort, et elle laisse après elle des débris destinés à recomposer de nouveaux corps. Sous cette forme animée on la voit également ramper en insecte et en reptile, s'élever en aigle hardi, se hérisser des dards du porc-épic, se couvrir

de duvet, de poils ou de plumes diversement colorées; s'attacher aux rochers par les racines du polype; se traîner en tortue, bondir en cerf ou en daim léger, ou presser la terre de sa masse pesante en éléphant; rugir en lion, mugir en bœuf, chanter sous la forme d'oiseau; enfin, articuler des sons sous celle de l'homme, combiner des idées, se connaître et s'imiter elle-même, créer les arts, et raisonner sur toutes ses opérations et sur celles de la nature. C'est là le terme connu de la perfection de la matière organisée sur la surface de la terre.

A côté de l'homme sont les extrêmes qui contrastent le plus avec la perfection de la matière animée, dans les corps qui s'organisent au sein des eaux, et qui vivent dans le coquillage. Ici, le feu de l'intelligence, le sentiment et la vie sont presque entièrement éteints, et une nuance légère y sépare l'être animé de celui qui ne fait que végéter. La nature prend des formes encore plus variées que sur la terre: les masses y sont plus énormes, et les figures plus monstrueuses; mais on y reconnaît toujours la matière mise en activité par le feu Éther, dont l'action est enchaînée dans un fluide plus grossier que l'air. Le vermisseau rampe ici dans le limon, tandis que le poisson fend la masse des eaux, à l'aide de nageoires, au-dessus de l'anguille tortueuse, qui développe ses replis vers la base du fluide. L'énorme baleine y présente une masse de matière vivante, qui n'a pas son égale parmi les habitans de la terre et de l'air. Quoique les trois élémens aient chacun des animaux dont les formes offrent assez souvent des parallèles, on remarque dans tous un caractère commun: c'est l'instinct de l'amour qui les rapproche pour se reproduire, et un autre instinct moins doux qui les porte à se rechercher comme pâture, et qui tient aussi au besoin de perpétuer les transformations de la même matière sous mille formes, et à la faire revivre tour à tour dans les divers

élémens qui servent d'habitation aux corps organisés. C'est là le Prothée d'Homère, suivant quelques allégoristes.

Rien de semblable ne s'offre aux regards de l'homme au-delà de la sphère élémentaire, qui est censée s'étendre jusqu'aux dernières couches de l'atmosphère, et même jusqu'à l'orbite de la lune. Là, les corps prennent un autre caractère, celui de constance et de perpétuité, qui les distingue essentiellement de l'effet. La terre recèle donc dans son sein fécond la cause ou les germes des êtres qu'elle en fait éclore; mais elle n'est pas la seule cause. Les pluies qui la fertilisent semblent venir du ciel ou du séjour des nuages que l'œil y place. La chaleur vient du soleil, et les vicissitudes des saisons sont liées au mouvement des astres, qui paraissent les ramener. Le ciel fut donc aussi cause avec la terre, mais cause active, produisant tous les changemens sans en éprouver lui-même, et les produisant en un autre que lui.

« On remarqua qu'il y avait dans l'univers, comme le » dit très-bien Ocellus de Lucanie, génération et cause de » génération, et l'on plaça la génération là où il y avait » changement et déplacement de parties, et la cause où » il y avait stabilité de nature. Comme le mo nde, ajoute » ce philosophe, est ingénérable et indestructible, qu'il » n'a point eu de commencement et qu'il n'aura point de » fin, il est nécessaire que le principe qui opère la gé né- » ration dans un autre que lui, et celui qui l'opère en lui- » même aient co-existé.

» Le principe qui opère en un autre que lui est tout » ce qui est au-dessus de la lune, et surtout le soleil, qui, » par ses allées et ses retours, change continuellement l'air, » en raison du froid et du chaud, d'où résultent les chan- » gemens de la terre et de tout ce qui tient à la terre. Le » zodiaque, dans lequel se meut le soleil, est encore une » cause qui concourt à la génération : en un mot, la com-

» position du monde comprend la cause active et la cause » passive; l'une qui engendre hors d'elle, l'autre qui engen» dre en elle. La première, c'est le monde supérieur à la » lune; la seconde, c'est le monde sublunaire : de ces deux » parties, l'une divine, toujours constante, et l'autre mor» telle, toujours changeante, est composée de ce qu'on ap» pelle le monde, dont un des principes est toujours mou» vant et gouvernant, et l'autre toujours mu et gouverné. »

Voilà un précis de la philosophie ancienne qui a passé dans les théologies et les cosmogonies des différens peuples.

Cette distinction de la double manière dont la grande cause procède à la génération des êtres produits par elle et en elle, dut donner lieu à des comparaisons avec les générations d'ici-bas, où deux causes concourent à la formation de l'animal; l'une activement, l'autre passivement; l'une comme mâle, l'autre comme femelle; l'une comme père, et l'autre comme mère. La terre dut être regardée comme la matrice de la nature et le réceptacle des germes, et la nourrice des êtres produits dans son sein; le ciel, comme le principe de la semence et de la fécondité. Ils durent présenter l'un et l'autre les rapports de mâle et de femelle, ou plutôt de mari et de femme, et leur concours, l'image d'un mariage d'où naissent tous les êtres. Ces comparaisons ont été effectivement faites. Le ciel, dit Plutarque, parut aux hommes faire la fonction de père, et la terre celle de mère. « Le ciel était le père, parce qu'il ver» sait la semence dans le sein de la terre par le moyen de » ses pluies; la terre, qui, en les recevant, devenait fé» conde et enfantait, paraissait être la mère. » L'Amour, suivant Hésiode, présida au débrouillement du chaos. C'est là ce chaste mariage de la nature avec elle-même, que Virgile a chanté dans ces beaux vers du second livre des Géorgiques. « La terre, dit ce poète, s'entr'ouvre au » printemps pour demander au ciel le germe de la fécon-

» dité. Alors l'Éther, ce dieu puissant, descend au sein
» de son épouse, joyeuse de sa présence. Au moment où
» il fait couler sa semence dans les pluies qui l'arrosent,
» l'union de leurs deux immenses corps donne la vie et la
» nourriture à tous les êtres. » C'est également au printemps, et au 25 de mars, que les fictions sacrées des Chrétiens supposent que l'Éternel se communique à leur déesse vierge, pour réparer les malheurs de la nature et régénérer l'univers.

Columelle, dans son Traité sur l'agriculture, a aussi chanté les amours de la nature ou le mariage du ciel avec la terre, qui se consomme tous les ans au printemps. Il nous peint l'Esprit éternel, source de la vie ou l'âme qui anime le monde, pressée des aiguillons de l'Amour et brûlante de tous les feux de Vénus, qui s'unit à la nature ou à elle-même, puisqu'elle en fait partie, et qui remplit son propre sein de nouvelles productions. C'est cette union de l'univers à lui-même, ou cette action mutuelle de ces deux sexes, qu'il appelle les grands secrets de la nature, ses orgies sacrées, ses mystères, et dont les initiations anciennes retraçaient les tableaux variés par une foule d'emblèmes. De là les fêtes ityphalliques et la consécrarion du *Phallus* et du *Cteis*, ou des parties sexuelles de l'homme et de la femme dans les anciens sanctuaires.

Telle est aussi, chez les Indiens, l'origine du culte du Lingam, qui n'est autre chose que l'assemblage des organes de la génération de deux sexes, que ces peuples ont exposés dans les temples de la nature, pour être un emblême toujours subsistant de la fécondité universelle. Les Indiens ont la plus grande vénération pour ce symbole, et ce culte remonte chez eux à la plus haute antiquité. C'est sous cette forme qu'ils adorent leur grand dieu Isuren, le même que le Bacchus grec, en l'honneur duquel on élevait le Phallus.

Le chandelier à sept branches, destiné à représenter le

système planétaire par lequel se consomme le grand ouvrage des générations sublunaires, est placé devant le Lingam, et les Brames l'allument lorsqu'ils viennent rendre hommage à cet emblème de la double force de la nature.

Les Gourous sont chargés d'orner le Lingam de fleurs, à peu près comme les Grecs paraient le Phallus. Le Taly, que le Brame consacre, que le nouvel époux attache au cou de son épouse, et qu'elle doit porter tant qu'elle vivra, est souvent un Lingam ou l'emblème de l'union des deux sexes.

Les Égyptiens avaient pareillement consacré le Phallus dans les mystères d'Isis et d'Orisis. Suivant Kirker, on a retrouvé le Phallus honoré jusqu'en Amérique. Si cela est, ce culte a eu la même universalité que celui de la nature elle-même, ou de l'être qui réunit cette double force. Nous apprenons de Diodore que les Égyptiens n'étaient pas les seuls peuples qui eussent consacré cet emblème; qu'il l'était chez les Assyriens, chez les Perses, chez les Grecs, comme il l'était chez les Romains et dans toute l'Italie. Partout il fut consacré comme une image des organes de la génération de tous les êtres animés, suivant Diodore, ou comme un symbole destiné à exprimer la force naturelle et spermatique des astres, suivant Ptolémée.

Les docteurs chrétiens, également ignorans et méchans, et toujours occupés à décrier et à dénaturer les idées théologiques, les cérémonies, les statues et les fables sacrées des anciens, ont donc eu tort de déclamer contre les fêtes et contre les images qui avaient pour objet le culte de la fécondité universelle. Ces images, ces expressions symboliques des deux grandes forces de l'Univers-Dieu, étaient aussi simples qu'ingénieuses, et avaient été imaginées dans les siècles où les organes de la génération et leur union n'avaient point encore été flétris par le préjugé ridicule de la mysticité, ou déshonorés par les abus du

libertinage. Les opérations de la nature et ses agens étaient sacrés comme elle : nos erreurs religieuses et nos vices les ont seuls profanés.

Le double sexe de la nature, ou sa distinction en cause active et passif, fut aussi représenté chez les Égyptiens par une divinité *androgyne*, ou par le dieu *Cneph*, qui vomissait de sa bouche l'œuf symbolique destiné à représenter le monde. Les Brachmanes de l'Inde exprimaient la même idée cosmogonique par une statue imitative du monde, et qui réunissait les deux sexes. Le sexe mâle portait l'image du soleil, centre du principe actif; le sexe féminin celle de la lune, qui fixe le commencement et les premières couches de la nature passive, comme nous l'avons vu dans le passage d'Ocellus de Lucanie.

C'est de l'union réciproque des deux sexes du monde ou de la nature, cause universelle, que sont nées les fictions qui se trouvent à la tête de toutes les théogonies. Uranus épousa Ghé, ou le ciel eut pour femme la terre. Ce sont là les deux êtres physiques dont parle Sanchoniaton ou l'auteur de la théogonie des Phéniciens, lorsqu'il nous dit qu'Uranus et Ghé étaient deux époux qui donnèrent leur nom, l'un au ciel, l'autre à la terre, et du mariage desquels naquit le dieu du temps ou Saturne. L'auteur de la théogonie des Crétois, des Atlantes, Hésiode, Apollodore, Proclus, tous ceux qui ont écrit la généalogie des dieux ou des causes, mettent en tête le ciel et la terre. Ce sont là les deux grandes causes d'où toutes choses sont sorties. Le nom de roi et de reine, que certaines théogonies leur donnent, tient au style allégorique de l'antiquité, et ne doit pas nous empêcher de reconnaître les deux premières causes de la nature. Nous devons également voir dans leur mariage l'union de la cause active à la cause passive, qui était une de ces idées cosmogoniques que toutes les religions se sont étudiées à retracer. Nous retrancherons donc

Uranus et Ghé du nombre des premiers princes qui ont régné sur l'univers, et l'époque de leur règne sera effacée des fastes chronologiques. Il en sera de même du prince Saturne, du prince Jupiter, du prince Hélios ou soleil, et de la princesse Selene ou lune, etc. Le sort des pères décidera de celui de leurs enfans et de leurs neveux, c'est-à-dire que les sous-divisions des deux grandes causes premières ne seront point d'une autre nature que les causes mêmes dont elles font partie.

A cette première division de l'univers en cause active et en cause passive, s'en joint une seconde : c'est celle des principes dont l'un est principe de lumière et de bien, l'autre principe de ténèbres et de mal. Ce dogme fait la base de toutes les théologies, comme l'a très-bien observé Plutarque. « Il ne faut pas croire, dit ce philosophe, que » les principes de l'univers soient des corps inanimés, » comme l'ont pensé Démocrite et Épicure, ni qu'une » matière sans qualité soit organisée et ordonnée par une » seule raison, ou providence, maîtresse de toutes choses, » comme l'ont dit les Stoïciens; car il n'est pas possible » qu'un seul être bon ou mauvais soit la cause de tout, » Dieu ne pouvant être la cause d'aucun mal.

» L'harmonie de ce monde est une combinaison des » contraires, comme les cordes d'une lyre ou la corde » d'un arc, qui se tend et se detend. Jamais, a dit le poète » Euripide, le bien n'est séparé du mal : il faut qu'il y » ait un mélange de l'un et de l'autre.

» Cette opinion sur les deux principes, continue Plutarque, est de toute antiquité; elle a passé des théologiens et des législateurs aux poètes et aux philosophes. » L'auteur n'en est point connu; mais l'opinion elle-même » est constatée par les traditions du genre humain; elle » est consacrée par les mystères et les sacrifices chez les » Grecs et chez les Barbares. On y reconnaît le dogme

» des principes opposés dans la nature, qui par leur con-
» trariété produisent le mélange du bien et du mal. On ne
» peut donc pas dire que ce soit un seul dispensateur qui
» puise les événemens comme une liqueur dans deux ton-
» neaux pour les mêler ensemble, et nous en faire boire la
» mixtion; car la nature ne produit rien ici-bas qui soit
» sans ce mélange. Mais il faut reconnaître deux causes
» contraires, deux puissances opposées, qui portent l'une
» vers la droite, l'autre vers la gauche, et qui gouvernent
» ainsi notre vie et tout le monde sublunaire, qui, par
» cette raison, est sujet à tant de changemens et d'irrégu-
» larités de toute espèce; car rien ne se peut faire sans
» cause; et si le bon ne peut être cause du mauvais, il est
» absolument nécessaire qu'il y ait une cause pour le mal,
» comme il y en a une pour le bien. »

On voit, dans cette dernière phrase de Plutarque, que la véritable origine du dogme des deux principes vient de la difficulté que les hommes, dans tous les temps, ont trouvée à expliquer par une seule cause le bien et le mal de la nature, et à faire sortir la vertu et le crime, la lumière et les ténèbres, d'une source commune. Deux effets aussi opposés leur ont paru exiger deux causes également opposées dans leur nature et dans leur acion. « Ce dogme, ajoute
» Plutarque, a été généralement reçu chez la plupart des
» peuples, et surtout chez ceux qui ont une plus grande
» réputation de sagesse. Ils ont tous admis deux dieux, de
» métier différent, pour me servir de cette expression,
» dont l'un faisait le bien, et l'autre le mal, qui se trouvent
» dans le monde. Ils donnaient au premier le titre de Dieu
» par excellence, et à l'autre celui de démon. »

Effectivement, nous voyons dans la cosmogonie ou Genèse des Hébreux, deux principes, l'un appelé Dieu, qui fait le bien, et qui, à chaque ouvrage qu'il produit, répète qu'*il voit que ce qu'il a fait est bon;* et après lui

vient un autre principe, appelé démon ou diable, et satan, qui corrompt le bien qu'a fait le premier, et qui introduit le mal, la mort et le péché dans l'univers. Cette cosmogonie, comme nous le verrons ailleurs, fut copiée sur les anciennes cosmogonies des Perses, et ses dogmes furent empruntés des livres de Zoroastre, qui admet également deux principes, suivant Plutarque, l'un appelé Oromaze, et l'autre Ahriman. « Les Perses disaient du premier, qu'il » était de la nature de la lumière, et de l'autre, qu'il était » de celle des ténèbres. Chez les Égyptiens, le premier » s'appelait Osiris, et le second Typhon, ennemi éternel » du premier. »

Tous les livres sacrés des Perses et des Égyptiens contiennent le récit merveilleux et allégorique des divers combats qu'Ahriman et ses anges livraient à Oromaze, et que Typhon livrait à Osiris. Ces fables ont été répétées par les Grecs dans la guerre des Titans et des Géans à pied, en forme de serpens, contre Jupiter ou contre le principe du bien et de la lumière; car Jupiter, dans leur théologie, comme l'observe très-bien Plutarque, répondait à l'Oromaze des Perses et à l'Osiris des Égyptiens.

Aux exemples que cite Plutarque, et qui sont tirés de la théogonie des Perses, des Égyptiens, des Grecs et des Chaldéens, j'en ajouterai quelques autres qui justifieront ce qu'il avance, et qui achèveront de prouver que ce dogme a été universellement répandu dans le monde, et qu'il appartient à toutes les théologies.

Les habitans du royaume de Pégu admettent deux principes, l'un auteur du bien, et l'autre auteur du mal. Ils s'étudient surtout à apaiser ce dernier. C'est ainsi que les insulaires de Java, qui reconnaissent un chef suprême de l'univers, adressent aussi leurs offrandes et leurs prières au malin esprit, pour qu'il ne leur fasse pas de mal. Il en est de même des Moluquois et de tous les sauvages des îles

Philippines. Les habitans de l'île de Formose ont leur dieu bon, *Ishy*, et des diables, *Chouy*; ils sacrifient au mauvais génie, et rarement au bon. Les nègres de la Côte-d'Or admettent aussi deux dieux, l'un bon, l'autre mauvais; l'un blanc, et l'autre noir et méchant. Ils s'occupent peu du premier, qu'ils appellent le bon-homme, et redoutent surtout le second, auquel les Portuguais ont donné le nom de *Démon :* c'est celui-là qu'ils cherchent à gagner.

Les Hottentots appellent le bon principe le capitaine d'en haut, et le mauvais principe le capitaine d'en bas. Les anciens pensaient aussi que la source des maux était dans la matière ténébreuse de la terre. Les géans et Typhon étaient enfans de la terre. Les Hottentots disent qu'il n'y a qu'à laisser faire le bon principe; qu'il n'est pas nécessaire de le prier, qu'il fera toujours le bien; mais qu'il faut prier le mauvais de ne pas faire le mal. Ils nomment *Touquoa* leur divinité méchante, et la représentent petite, recourbée, de mauvais naturel, ennemie des Hottentots, et disent qu'elle est la source de tous les maux qui affligent le monde, au-delà duquel sa puissance cesse.

Ceux de Madagascar reconnaissent aussi les deux principes; ils donnent au mauvais les attributs du serpent, que les cosmogonies des Persans, des Égyptiens, des Juifs et des Grecs lui attribuaient; ils nomment le bon principe *Jadhar*, ou le grand Dieu tout-puissant, et le mauvais, *Angat*. Ils n'élèvent point de temples au premier, et ne lui adressent point de prières, parce qu'il est bon; comme si la crainte seule, plus que la reconnaissance, eût fait les dieux. Ainsi les Mingrelins honorent plus particulièrement celle de leurs idoles qui passe pour la plus cruelle.

Les habitans de l'île de Ténériffe admettaient un Dieu suprême, à qui ils donnaient le nom d'*Achguaya-Xerax*, qui signifie le plus grand, le plus sublime, le conservateur

de toutes choses. Ils reconnaissaient aussi un mauvais génie, qu'ils appelaient *Guayotta*.

« Les Scandinaves ont leur dieu *Locke*, qui fait la » guerre aux dieux, et surtout à *Thor* : c'est le calom- » niateur des dieux, dit l'Edda, le grand artisan des trom- » peries. » Son esprit est méchant ; trois monstres sont nés de lui : le loup *Feuris*, le serpent *Midgard*, et *Héla* ou la mort. C'est lui qui, comme Typhée, produit les tremblemens de terre.

Les Tschouvaches et les Morduans reconnaissent un Être suprême, de qui les hommes tiennent tous les biens dont ils jouissent. Ils admettent aussi des génies malfaisans, qui ne s'occupent que de nuire aux hommes.

Les Tatars de Katzchinzi adressent leurs prières à un dieu bienfaisant, en se tournant vers l'orient ou vers les sources de la lumière ; mais ils craignent davantage une divinité malfaisante, à laquelle ils font des prières pour qu'elle ne leur nuise point. Ils lui consacrent au printemps un étalon noir; ils appellent *Toüs* la divinité malfaisante. Les Ostiaks et les Vogouls la nomment *Koul*; les Samoyèdes, *Sjoudibé*; les Motores, *Huala*; les Kargassés, *Sedkir*.

Les Thibétans admettent aussi des génies malfaisans, qu'ils placent au-dessus de l'air.

La religion des Bonzes suppose également les deux principes.

Les Siamois sacrifient à un mauvais principe, qu'ils regardent comme l'auteur de tous le mal qui arrive aux hommes; et c'est surtout dans leurs afflictions qu'ils y ont recours.

Les Indiens ont leur *Ganga* et leur *Gournatha*, génies qui ont le pouvoir de nuire, et qu'ils cherchent à apaiser par des prières, des sacrifices et des processions. Les habitans de Tolgonie, dans l'Inde, admettent deux principes qui gouvernent l'univers : l'un bon, c'est la lumière ; et l'autre mauvais, ce sont les ténèbres. Les anciens Assyriens

partageaient l'opinion des Perses sur les deux principes, et honoraient, dit Augustin, deux dieux, l'un bon et l'autre méchant, comme il est aisé de s'en convaincre par leurs livres. Les Chaldéens avaient leurs astres bons et mauvais, et des intelligences attachées à ces astres, et qui en partageaient la nature, bonne ou mauvaise.

On retrouve aussi dans le Nouveau-Monde ce même dogme reçu généralement par l'ancien, sur la distinction des deux principes et des génies bienfaisans et malfaisans.

Les Péruviens révéraient *Pacha-Camac*, dieu auteur du bien, à qui ils opposaient *Cupaï*, génie auteur du mal.

Les Caraïbes admettaient deux sortes d'esprits : les uns bienfaisans, qui font leur séjour au ciel, et dont chacun de nous a le sien qui lui sert de guide sur la terre ; ce sont nos anges gardiens : les autres étaient malfaisans, parcouraient les airs, et prenaient plaisir à nuire aux mortels.

Ceux de Terre-Ferme pensent qu'il y a un dieu au ciel, que ce dieu est le *soleil*. Ils admettent en outre un mauvais principe, auteur de tous les maux qu'ils souffrent; et pour l'engager à leur être favorable, ils lui offrent des fleurs, des fruits, du maïs et des parfums. Ce sont là les dieux dont les rois ont pu dire avec quelque raison qu'ils étaient leurs représentans et leurs images sur la terre. Plus on les craint, plus on les flatte, plus on leur prodigue d'hommages.

Aussi l'on a toujours traité les dieux comme les rois et comme les hommes puissans de qui l'on attend ou l'on craint quelque chose. Toutes les prières, tous les vœux que les Chrétiens adresent à leur dieu et à leurs saints sont toujours intéressés. La religion n'est qu'un commerce per échanges. Cet être ténébreux, si révéré de ces sauvages, leur apparait souvent, à ce que disent leurs prêtres, qui sont en même temps législateurs, médecins et ministres de la guerre ; car les prêtres partout se sont saisis

de toutes les branches du pouvoir que la force ou l'imposture exerce sur les crédules mortels.

Les Tapuyes, situés en Amérique, à peu près à la même latitude que les Madegasses en Afrique, ont aussi à peu près les mêmes opinions sur ces deux principes.

Ceux du Brésil reconnaissent un mauvais génie : ils l'appellent *Aguyan* : ils ont des devins qui se disent en commerce avec cet esprit.

Les habitans de la Louisiane admettent deux principes ; l'un cause du bien, et l'autre cause du mal : celui-ci, suivant eux, gouvernait tout le monde.

Les Floridiens adorent le soleil, la lune et les astres, et reconnaissent aussi un mauvais génie, sous le nom de *Toia*, qu'ils cherchent à se rendre favorable en célébrant des fêtes en son honneur.

Les Canadiens et les sauvages voisins de la baie d'Hudson révèrent le soleil, la lune et le tonnerre. Mais les divinités auxquelles ils adressent le plus souvent leurs vœux sont les esprits malins, qu'ils redoutent beaucoup, comme étant tout-puissans pour faire le mal.

Les Eskimaux ont un dieu souverainement bon, qu'ils appellent *Ukouma*, et un autre, *Ouikan*, qui est l'auteur de tous leurs maux. Celui-ci fait naître les tempêtes, renverse les barques et rend inutiles les travaux; car c'est toujours un génie qui partout fait le bien ou le mal qui arrive aux hommes.

Les sauvages qui habitent près du détroit de Davis admettent certains génies bienfaisans et malfaisans, et c'est à peu près là que se borne toute leur religion.

Il serait inutile de pousser plus loin l'énumération des divers peuples, tant anciens que modernes, qui dans les deux continens ont admis la distinction des deux principes, celle d'un dieu et de génies, sources de bien et de lumière, et celle d'un dieu et de génies, sources de mal et de té-

nèbres. Cette opinion n'a été aussi universellement répandue, que parce que tous ceuxqui ont raisonné sur les causes des effets opposés de la nature, n'ont pu concilier leurs explications avec l'existence d'une cause unique. De même qu'il y avait des hommes bons et méchans, on a cru qu'il pouvait y avoir aussi des dieux bons et méchans, les uns, dispensateurs du bien; les autres, auteurs du mal qu'éprouvent les hommes; car, encore une fois, les hommes ont toujours peint les dieux tels qu'ils étaient eux-mêmes, et la cour des immortels a ressemblé à celle des rois et de tous ceux qui gouvernent tyranniquement.

Le tableau que nous venons de présenter prouve complètement l'assertion de Plutarque, qui nous dit que le dogme des deux principes a été généralement reçu chez tous les peuples; qu'il remonte à la plus haute antiquité, et qu'il se trouve chez les barbares comme chez les Grecs. Ce philosophe ajoute qu'il a eu un plus grand développement chez les nations qui ont joui d'une plus grande réputation de sagesse. Nous verrons effectivement qu'il est la base principale de la théologie des Égyptiens et de celle des Perses, deux peuples qui ont eu une grande influence sur les opinions religieuses des autres nations, et surtout sur celles des Juifs et des Chrétiens, chez lesquels le système des deux principes est le même, à quelques nuances près. En effet, ils ont aussi leur diable et leurs mauvais anges, constamment en oppositionavecDieu, auteur de tout bien. Chez eux le diable est le conseiller du crime, et porte le nom de séducteur du genre humain. On saisira mieux cette vérité dans l'explication que nous donnerons des deux premiers chapitres de la Genèse et de l'Apocalypse de Jean. Le diable ou le mauvais principe, sous la forme de serpent et de dragon, y joue le plus grand rôle, et contrarie le bien que le dieu bon veut faire à l'homme. C'est dans ce sens que l'on peut dire, avec Plu-

tarque, que le dogme des deux principes a été consacré par des mystères et par des sacrifices, chez tous les peuples qui ont eu un système religieux organisé.

Les deux principes ne sont pas restés seuls et isolés. Ils ont eu chacun leurs génies familiers, leurs anges, leurs izeds, leurs dew, etc. Sous l'étendard de chacun d'eux, comme chefs, s'est rangée une foule d'esprits ou d'intelligences qui avaient de l'affinité avec leur nature, c'est-à-dire avec le bien et la lumière, ou avec le mal et les ténèbres, car la lumière a toujours été regardée comme appartenant à l'essence du bon principe, et comme la première divinité bienfaisante, dont le soleil était le principal agent. C'est à elle que nous devons la jouissance du spectacle brillant de l'univers, que les ténèbres nous dérobent en plongeant la nature dans une espèce de néant.

Au sein des ombres d'une nuit obscure et profonde, lorsque le ciel est chargé d'épais nuages, quand tous les corps ont disparu à nos yeux, et que nous semblons habiter seuls avec nous-mêmes et avec l'ombre noire qui nous enveloppe, quelle est alors la mesure de notre existence? combien peu elle diffère d'un entier néant, surtout quand la mémoire et la pensée ne nous entourent pas de l'image des objets que nous avait montrés le jour! Tout est mort pour nous, et nous-mêmes le sommes en quelque sorte pour la nature. Qui peut nous donner la vie, et tirer notre âme de ce mortel assoupissement qui enchaîne son activité dans l'ombre du chaos? Un seul rayon de la lumière peut nous rendre à nous-mêmes et à la nature entière, qui semble s'être éloignée de nous.

Voilà le principe de notre véritable existence, sans lequel notre vie ne serait que le sentiment d'un ennui prolongé. C'est ce besoin de la lumière, c'est son énergie créatrice qui a été sentie par tous les hommes, qui n'ont rien vu de plus affreux que son absence. Voilà leur première divinité,

dont l'éclat brillant, jaillissant du sein du chaos, en fit sortir l'homme et tout l'univers, suivant les principes de la théologie d'Orphée et de Moïse. Voilà le dieu Bel des Chaldéens, l'Oromaze des Perses, qu'ils invoquent comme source de tout le bien de la nature, tandis qu'ils placent, dans les ténèbres et dans Ahriman leur chef, l'origine de tous les maux. Aussi ont-ils une grande vénération pour la lumière, et une grande horreur pour les ténèbres. La lumière est la vie de l'univers, l'amie de l'homme et sa compagne la plus agréable; avec elle il ne s'aperçoit plus de sa solitude; il la cherche dès qu'elle lui manque, à moins qu'il ne veuille, pour reposer ses organes fatigués, se dérober au spectacle du monde et à lui-même.

Mais quel est son ennui, lorsque, son réveil précédant le retour du jour, il est forcé d'attendre l'apparition de la lumière! Quelle est sa joie lorsqu'il entrevoit ses premiers rayons, et que l'aurore, blanchissant l'horizon, rappelle sous sa vue tous les tableaux qui avaient disparu dans l'ombre! Il voit alors ces enfans de la terre, dont la taille gigantesque s'élève au sommet des airs, les hautes montagnes couronner de leur cime son horison, et former la barrière circulaire qui termine la course des astres. La terre s'applanit vers leurs racines, et s'étend en vastes plaines entre-coupées de rivières, couvertes de prairies, de bois ou de moissons, dont l'aspect, un moment auparavant, lui était caché par un sombre voile que l'aurore d'une main bienfaisante vient de déchirer. La nature reparaît tout entière aux ordres de la divinité qui répand la lumière, mais le dieu du jour se cache encore aux regards de l'homme, afin que son œil s'accoutume insensiblement à soutenir le vif éclat des rayons du dieu que l'aurore va introduire dans le temple de l'univers, dont il est l'âme et le père. Déjà la porte par où il doit entrer est nuancée de mille couleurs, et la rose vermeille semble être semée sous ses pas; l'or

mêlant son éclat à l'azur, forme l'arc de triomphe sous lequel doit passer le vainqueur de la nuit et des ténèbres. La troupe des étoiles a disparu devant lui, et lui a laissé libres les champs de l'Olympe, dont il va seul tenir le sceptre. La nature entière l'attend; les oiseaux, par leur ramage, célèbrent son approche et font retentir de leurs concerts les plaines de l'air, au-dessous desquelles va voler son char, et qu'agite déjà la douce haleine de ses chevaux : la cime des arbres est mollement balancée par le vent qui s'élève de l'orient; les animaux que n'effraie point l'approche de l'homme, et qui vivent sous son toit, s'éveillent avec lui, et reçoivent du jour et de l'aurore le signal qui les avertit du moment où ils pourront chercher leur nourriture dans les prairies et dans les champs, dont une tendre rosée a abreuvé les plantes, les herbes et les fleurs.

Il paraît enfin environné de toute sa gloire, ce dieu bienfaisant dont l'empire va s'exercer sur toute la terre, et dont les rayons vont éclairer ses autels. Son disque majestueux répand à grands flots la lumière et la chaleur dont il est le grand foyer. A mesure qu'il s'avance dans sa carrière, l'ombre, sa rivale éternelle, comme Typhon et Ahriman, s'attachant à la matière grossière et aux corps qui la produisent, fuit devant lui, marchant toujours en sens opposé, décroissant à mesure qu'il s'élève, et attendant sa retraite pour se réunir à la sombre nuit dans laquelle est replongée la terre au moment où elle ne voit plus le dieu, père du jour et de la nature. Il a, d'un pas de géant, franchi l'intervalle qui sépare l'orient de l'occident, et il descend sous l'horizon aussi majestueux qu'il y était monté. Les traces de ses pas sont encore marqués par la lumière qu'il laisse sur les nuages qu'il nuance de mille couleurs, et dans l'air qu'il blanchit, et où se brisent plusieurs fois en divers sens les rayons qu'il lance sur l'atmosphère quelques heures après sa retraite, pour nous accoutumer à son absence, et

nous épargner l'horreur d'une nuit subite. Mais enfin elle arrive insensiblement, et déjà son crêpe noir s'étend sur la terre, triste de la perte d'un père bienfaisant.

Voilà le dieu qu'ont adoré tous les hommes, qu'ont chanté tous les poètes, qu'ont peint et représenté, sous divers emblèmes et sous une foule de noms différens, les peintres et les sculpteurs qui ont décoré les temples élevés à la grande cause ou à la nature. Ainsi, les Chinois ont leur fameux Ming-Tang, ou temple de la lumière; les Perses, les monumens de leur Mithra, et les Égyptiens, les temples d'Osiris, le même dieu que le Mithra des Perses.

Les habitans de l'île de Munay élevèrent aussi un temple à la lumière : le jour qui en émane eut ses mystères, et Hésiode donne l'épithète de sacrée à la lumière qui vient le matin dissiper les ombres de la nuit. Toutes les grandes fêtes des anciens sont liées à son retour vers nos régions, et à son triomphe sur les longues nuits de l'hiver. On ne sera donc pas surpris que nous rapportions la plupart des divinités anciennes à la lumière, soit à celle qui brille dans le soleil, soit à celle qui est réfléchie par la lune et par les planètes, soit à celle qui luit dans les astres fixes, mais surtout à celle du soleil, le foyer principal de la lumière universelle, et que nous cherchions, dans les ténèbres, les ennemis de son empire. C'est entre ces deux puissances que se partagent le temps et le gouvernement du monde.

Cette division des deux grands pouvoirs qui règlent les destinées de l'univers, et qui y versent les biens et les maux qui se mêlent dans toute la nature, est exprimée, dans la théologie des mages, par l'emblème ingénieux d'un œuf mystérieux qui représente la forme sphérique du monde. Les Perses disent qu'Oromaze, né de la lumière la plus pure, et Ahriman, né des ténèbres, se font mutuellement la guerre; « que le premier a engendré six dieux, qui sont » la bienveillance, la vérité, le bon ordre, la sagesse, la

» richesse et la joie vertueuse : » ce sont autant d'émanations du bon principe, et autant de biens qu'il nous distribue. Ils ajoutent « que le second a de même engendré » six dieux contraires aux premiers dans leurs opérations; » qu'ensuite Oromaze s'est fait trois fois plus grand qu'il » n'était, et qu'il est élevé au-dessus du soleil autant que » le soleil l'est au-dessus de la terre; qu'il a orné le ciel » d'étoiles dont une entre autres, Sirius, a été établie comme » la sentinelle ou la garde avancée des astres; qu'il a fait, » outre cela, vingt-quatre autres dieux qui furent mis dans » un œuf; que ceux qui furent produits par Ahriman, également au nombre de vingt-quatre, percèrent l'œuf, et » mêlèrent ainsi les maux et les biens. »

Oromaze, né de la subsistance pure de la lumière, voilà le bon principe : aussi ses productions tiennent-elles de sa nature. Qu'on l'appelle Oromaze, Osiris, Jupiter, le bon Dieu, le dieu blanc, etc., peu nous importe, Ahriman, né des ténèbres; voilà le mauvais principe, et ses œuvres sont conformes à sa nature. Qu'on l'appelle Ahriman, Typhon, le chef des Titans, le Diable, Satan, le dieu Nuit, peu nous importe encore. Ce sont là les diverses expressions de la même idée théologique, par lesquelles chaque religion a cherché à rendre raison du bien et du mal qui se combinent dans le monde, désigné ici par l'emblème de l'œuf, le même que celui que le Dieu Cnoph vomit de sa bouche, et que celui que les Grecs avaient consacré dans les mystères de Bacchus. Cet œuf est divisé en douze parties, nombre égal à celui des divisions du zodiaque et de la révolution annuelle qui contient tous les effets périodiques de la nature, bons et mauvais. Six appartiennent au dieu de la lumière, qui habite la partie supérieure du monde, et six au dieu des ténèbres, qui habite la partie inférieure où se fait le mélange des biens et des maux. L'empire du jour, et son triomphe sur les longues nuits, dure effectivement pendant

six signes ou six mois, depuis l'équinoxe du printemps jusqu'à celui d'automne. Pendant tout ce temps, la chaleur du soleil, qui émane du bon principe, sème la terre de fleurs, l'enrichit de moissons et de fruits. Pendant les six autres mois, le soleil semble perdre sa force féconde; la terre se dépouille de sa parure; les longues nuits reprennent leur empire, et le gouvernement du monde est abandonné au mauvais principe : voilà le fond de cette énigme, ou le sens de l'œuf symbolique subordonné à douze chefs, dont six font le bien et six autres font le mal. Les quarante-huit autres dieux, en nombre égal à celui des constellations connues des anciens, qui se groupent en deux bandes de vingt-quatre, chacune sous son chef, sont les astres bons et mauvais dont les influences se combinent avec le soleil et les planètes, pour régler les destinées des hommes. Elles ont pour chef la plus brillante des étoiles fixes, Sirius.

Cette subdivision de l'action des deux principes en six temps chacun est rendue allégoriquement sous l'expression millésimale dans d'autres endroits de la théologie des mages; car ils subordonnent à l'éternité, ou au temps sans bornes, une période de douze mille ans, qu'Ormusd et Ahriman se partagent entre eux, et pendant laquelle chacun des deux principes produit des effets analogues à sa nature, et livre à l'autre des combats qui se terminent par le triomphe d'Ormusd ou du bon principe. Cette théorie nous servira surtout à expliquer les premiers chapitres de la Genèse, le triomphe de Christ et les combats du dragon contre l'agneau, suivis de la victoire de celui-ci, dans l'Apocalypse.

Après avoir présenté le grand ensemble de la nature ou de l'univers, cause éternelle et souverainement puissante, tel que les anciens l'ont envisagé et distribué dans ses grandes masses, il ne nous reste plus qu'à procéder à l'explication de leurs fables sacrées, d'après les bases que

nous avons posées, et à arriver aux résultats que doit amener le nouveau système. C'est ce que nous allons faire.

CHAPITRE V.

Explication de l'Héracléide ou du poëme sacré sur les douze mois et sur le Soleil honoré sous le nom d'Hercule.

Dès l'instant que les hommes eurent donné une âme au monde, et à chacune de ses parties la vie et l'intelligence; dès qu'ils eurent placé des anges, des génies, des dieux dans chaque élément, dans chaque astre, et surtout dans l'astre bienfaisant qui vivifie toute la nature, qui engendre les saisons, et qui dispense à la terre cette chaleur active qui fait éclore tous les biens de son sein, et écarte les maux que le principe des ténèbres verse dans la matière, il n'y eut qu'un pas à faire pour mettre en action dans les poëmes sacrés toutes les intelligences répandues dans l'univers, pour leur donner un caractère et des mœurs analogues à leur nature, et pour en faire autant de personnages qui jouèrent chacun son rôle dans les fictions poétiques et dans les chants religieux, comme ils en jouaient un sur la brillante scène du monde. De là sont nés les poëmes sur le soleil, désigné sous le nom d'Hercule, de Bacchus, d'Osiris, de Thésée, de Jason, etc., tels que l'Héracléide, les Dionysiaques, la Théséide, les Argonautiques, poëmes dont les uns sont parvenus en totalité, les autres seulement en partie jusqu'à nous.

Il n'est pas un des héros de ces divers poëmes qu'on ne puisse rapporter au soleil, ni un de ces chants qui ne fasse partie des chants sur la nature, sur les cycles, sur les saisons et sur l'astre qui les engendre. Tel est le poëme sur les douze mois, connu sous le nom de chants sur les douze travaux d'Hercule ou du soleil solsticial.

Hercule, quoi qu'on en ait dit, n'est pas un petit prince grec fameux par des aventures romanesques, revêtues du merveilleux de la poésie, et chantées d'âge en âge par les hommes qui ont suivi les siècles héroïques. Il est l'astre puissant qui anime et qui féconde l'univers; celui dont la divinité a été partout honorée par des temples et des autels, et consacrée dans les chants religieux de tous les peuples. Depuis Méroë en Éthiopie, et Thèbes dans la haute Égypte, jusqu'aux îles britanniques et aux glaces de la Scythie; depuis l'ancienne Taprobane et Palibothra dans l'Inde, jusqu'à Cadix et aux bords de l'Océan atlantique; depuis les forêts de la Germanie jusqu'aux sables brûlans de la Lybie, partout où l'on éprouva les bienfaits du soleil, là on trouve le culte d'Hercule établi; partout on chante les exploits glorieux de ce dieu invincible qui ne s'est montré à l'homme que pour le délivrer de ses maux, et pour purger la terre de monstres, et surtout de tyrans qu'on peut mettre au nombre des plus grands fléaux qu'ait à redouter notre faiblesse. Bien des siècles avant l'époque où l'on fait vivre le fils d'Alcmène ou le prétendu héros de Tirynthe, l'Égypte et la Phénicie, qui certainement n'empruntèrent pas leurs dieux de la Grèce, avaient élevé des temples au soleil sous le nom d'Hercule, et en avaient porté le culte dans l'île de Thase et à Cadix, où l'on avait aussi consacré un temple à l'année et aux mois qui la divisent en douze parties, c'est-à-dire aux douze travaux ou aux douze victoires qui conduisirent Hercule à l'immortalité.

C'est sous le nom d'Hercule Astrochyton ou du dieu revêtu du manteau d'étoiles, que le poète Nonnus désigne le dieu Soleil, adoré par les Tyriens. Les épithètes de roi du feu, de chef du monde et des astres, de nourricier des hommes, de dieu dont le disque lumineux roule éternellement autour de la terre, et qui, faisant circuler à sa suite l'année, fille du temps et mère des douze mois, ramène

successivement les saisons qui se reproduisent, sont autant de traits qui nous feraient reconnaître le soleil, quand bien même le poète n'aurait pas donné à son Hercule le nom d'*Hélios* ou de *Soleil*. « Il est, dit-il, le même dieu que » divers peuples adorent sous une foule de noms diffé- » rens : Bélus sur les rives de l'Euphrate, Ammon en Ly- » bie, Apis à Memphis, Saturne en Arabie, Jupiter en As- » syrie, Serapis en Egypte, Hélios chez les Babyloniens, » Apollon à Delphes, Esculape dans toute la Grèce, etc. » Martianus Capella, dans son superbe hymne au Soleil, le poète Ausonne et Macrobe confirment cette multiplicité de noms donnés chez différens peuples à ce même astre.

Les Egyptiens, suivant Plutarque, pensaient qu'Hercule avait son siege dans le soleil, et qu'il voyageait avec lui autour du monde.

L'auteur des hymnes attribués à Orphée désigne de la manière la plus précise les rapports ou plutôt l'identité d'Hercule avec le soleil. En effet, il appelle Hercule « le » dieu générateur du temps, dont les formes varient; le père » de toutes choses, et qui les détruit toutes. Il est le dieu qui » ramène tour-à-tour l'aurore et la nuit noire, et qui de » l'orient au couchant parcourt la carrière des douze tra- » vaux; valeureux Titan, dieu fort, invincible et tout-puis- » sant, qui chasse les maladies, et qui délivre l'homme » des maux qui l'affligent. » A ces traits, peut-on méconnaître, sous le nom d'Hercule, le soleil, cet astre bienfaisant qui vivifie la nature, et qui engendre l'année composée de douze mois et figurée par la carrière des douze travaux? Aussi les Phéniciens ont-ils conservé la tradition qu'Hercule était le dieu Soleil, et que ses douze travaux désignaient les voyages de cet astre à travers les douze signes. Porphyre, né en Phénicie, nous assure que l'on donna le nom d'Hercule au soleil, et que la fable des douze travaux exprime la marche de cet astre à travers les douze signes,

du zodiaque. Le scholiaste d'Hésiode nous dit également que « le zodiaque dans lequel le soleil achève sa course » annuelle, est la véritable carrière que parcourt Hercule » dans la fable des douze travaux, et que, par son mariage » avec Hébé, déesse de la jeunesse, qu'il épouse après » avoir achevé sa carrière, on doit entendre l'année qui se » renouvelle à la fin de chaque révolution. »

Il est évident que, si Hercule est le soleil, comme nous l'avons fait voir par les autorités que nous avons citées plus haut, la fable des douze travaux est une fable solaire, qui ne peut avoir rapport qu'aux douze mois et aux douze signes, dont le soleil en parcourt un chaque mois. Cette conséquence va devenir une démonstration, par la comparaison que nous allons faire de chacun des travaux avec chacun des mois, ou avec les signes et les constellations qui marquent aux cieux la division du temps, durant chacun des mois de la révolution annuelle.

Parmi les différentes époques auxquelles l'année a commencé autrefois, celle du solstice d'été a été une des plus remarquables. C'était au retour du soleil à ce point que les Grecs fixaient la célébration de leurs fêtes olympiques, dont on attribuait l'établissement à Hercule : c'était l'origine de l'ère la plus ancienne des Grecs. Nous fixerons donc là le départ du soleil, *Hercule*, dans sa route annuelle. Le signe du lion, domicile de cet astre, et qui lui fournit ses attributs, ayant autrefois occupé ce point, son premier travail sera sa victoire sur le lion : c'est effectivement celui que l'on met à la tête de tous les autres.

Mais avant de comparer mois par mois la série des douze travaux avec celle des astres qui déterminent et marquent la route annuelle du soleil, il est bon d'observer que les anciens, pour régler leurs calendriers sacrés et ruraux, employaient non-seulement les signes du zodiaque, mais plus souvent encore des étoiles remarquables

placées hors du zodiaque, et les diverses constellations qui, par leur lever ou leur coucher, annonçaient le lieu du soleil dans chaque signe. On trouvera la preuve de ce que nous disons dans les fastes d'Ovide, dans Columelle, et surtout dans les calendriers anciens que nous avons fait imprimer à la suite de notre grand ouvrage. C'est d'après ce fait connu que nous allons dresser le tableau des sujets des douze chants, comparés avec les constellations qui présidaient aux douze mois, de manière à convaincre notre lecteur que le poëme des douze travaux n'est qu'un calendrier sacré, embelli de tout le merveilleux dont l'allégorie et la poésie, dans les siècles eloignés, firent usage pour donner l'âme et la vie à leurs fictions.

CALENDRIER.	POËME.
Premier mois.	*Titre du premier chant ou du premier travail.*
Passage du soleil sous le lion céleste, appelé lion de *Némée*, fixé par le coucher du matin de l'*ingéniculus* ou de la constellation de l'Hercule celeste.	Victoire d'Hercule, remportée sur le lion de Némée.
Deuxième mois.	*Deuxième travail.*
Passage du soleil au signe de la vierge, marqué par le coucher total de l'hydre céleste, appelée hydre de Lerne, et dont la tête renaît le matin avec le cancer.	Hercule défait l'hydre de Lerne, dont les têtes renaissaient, tandis qu'une écrevisse ou cancer le gêne dans son travail.
Troisième mois.	*Troisième travail.*
Passage du soleil au signe de la balance, à l'entrée de l'automne, fixé par le lever du centaure céleste, celui qui donna l'hospitalité à Her-	Hospitalité donnée à Hercule par un centaure, et combat des centaures pour un tonneau de vin; victoire d'Hercule sur eux; défaite d'un

cule. Cette constellation est représentée aux cieux avec une outre pleine de vin, et un thyrse orné de pampres et de raisins, image des productions de la saison. Alors se lève, le soir, l'ourse céleste, appelée par d'autres le porc et l'animal d'*Érymanthe*.

affreux sanglier qui ravageait les forêts d'Érymanthe.

Quatrième mois.

Passage du soleil au signe du scorpion, fixé par le coucher du Cassiopée, constellation dans laquelle on peignit autrefois une biche.

Quatrième travail.

Triomphe d'Hercule sur une biche aux cornes d'or et aux pieds d'airain, qu'Hercule prit sur les bords de la mer, où elle se reposait.

Cinquième mois.

Passage du soleil au signe du sagittaire, consacré à la déesse Diane, qui avait son temple à Stymphale, dans lequel on voyait les oiseaux stymphalides. Ce passage est fixé par le lever de trois oiseaux, le vautour, le cygne et l'aigle percé de la flèche d'Hercule.

Cinquième travail.

Hercule, près de Stymphale, donne la chasse à des oiseaux connus sous le nom d'oiseaux du lac Stymphale, et représentés au nombre de trois dans les médailles de Périnthe.

Sixième mois.

Passage du soleil au signe du bouc ou du capricorne, fils de Neptune, suivant les uns; petit-fils du Soleil, suivant les autres. Ce passage est marqué par le coucher du fleuve du verseau, qui coule sous la case du capricorne, et dont la source est entre les mains d'Aristée, fils du fleuve Pénée.

Sixième travail.

Hercule nettoie les étables d'Augias, fils du Soleil, ou, suivant d'autres, fils de Neptune. Il y fait couler le fleuve Pénée.

Septième mois.

Passage du soleil au signe du verseau, et au lieu du ciel où se trouvait tous les ans la pleine lune, qui servait d'époque à la célébration des jeux olympiques. Ce passage était marqué par le vautour, placé dans le ciel à côté de la constellation qu'on nomme Prométhée, en même temps que le taureau céleste, appelé taureau de Pasiphaé et de Marathon, culminait au méridien, au coucher du cheval Arion ou de Pégase.

Septième travail.

Hercule arrive en Élide. Il était monté sur le cheval Arion; il amène avec lui le taureau de Crète, qu'avait aimé Pasiphaé, et qui ravagea ensuite les plaines de Marathon. Il fait célébrer les jeux olympiques qu'il institue, et où il combat le premier; il tue le vautour de Prométhée.

Huitième mois.

Passage du soleil aux poissons, fixé par le lever du matin du cheval céleste, qui porte sa tête sur Aristée ou sur le verseau, fils de Cyrène.

Huitième travail.

Conquête que fait Hercule des chevaux de Diomède, fils de Cyrène.

Neuvième mois.

Passage du soleil au signe du bélier consacré à Mars, et qu'on nomme encore le bélier à toison d'or. Ce passage est marqué par le lever du navire Argo; par le coucher d'Andromède ou de la femme céleste, et de sa ceinture; par celui de la baleine; par le lever de Méduse, et par le coucher de la reine Cassiopée.

Neuvième travail.

Hercule s'embarque sur le vaisseau Argo, pour aller à la conquête du bélier à toison d'or; il combat des femmes guerrières, filles de Mars, à qui il ravit une superbe ceinture; il délivre une jeune fille exposée à une baleine ou à un monstre marin, tel que celui auquel fut exposée Andromède, fille de Cassiopée.

Dixième mois.

Le soleil quitte le bélier de Phryxus, et entre sous le taureau. Ce passage est marqué par le coucher d'Orion, qui fut amoureux des Atlantides ou des Pléiades; par celui du bouvier conducteur des bœufs d'Icare; par celui du fleuve Éridan; par le lever des Atlantides, et par celui de la chèvre, femme de Faune.

Dixième travail.

Hercule, après le voyage qu'il fit avec les Argonautes pour conquérir le bélier, revient en Hespérie à la conquête des bœufs de Géryon; il tue aussi un prince cruel, qui poursuivait les Atlantides, et il arrive en Italie chez Faune, au lever des Pléiades.

Onzième mois.

Passage du soleil aux gémeaux, indiqué par le coucher du chien Procyon; par le lever cosmique du grand chien, à la suite duquel s'alonge l'hydre, et par le lever du soir du cygne céleste.

Onzième travail.

Hercule triomphe d'un chien affreux, dont la queue était un serpent, et dont la tête était hérissée de serpens; il défait aussi Cycnus ou le prince Cygne, au moment où la canicule vient brûler la terre de ses feux.

Douzième mois.

Le soleil entre au signe du cancer, auquel répondait le dernier mois; au coucher du fleuve du verseau et du centaure; au lever du berger et de ses moutons; au moment où la constellation de l'Hercule *ingéniculus* descend vers les régions occidentales appelées *Hespérie*, suivi du dragon du pôle, gardien des pommes du jar-

Douzième travail.

Hercule voyage en Hespérie, pour y cueillir des pommes d'or que gardait le dragon qui, dans nos sphères, est près du pôle; suivant d'autres, pour enlever des brebis à toison d'or. Il se dispose à faire un sacrifice, et se revêt d'une robe teinte du sang d'un centaure qu'il avait tué au passage d'un fleuve. Cette robe le brûle de

din des Hespérides; dragon qu'il foule aux pieds dans la sphère, et qui tombe près de lui vers le couchant.

feux; il meurt, et finit ainsi sa carrière mortelle pour reprendre sa jeunesse aux cieux et y jouir de l'immortalité.

Voilà le tableau comparatif des chants du poëme des douze travaux, et des aspects célestes durant les douze mois de la révolution annuelle qu'achève le soleil, sous le nom de l'infatigable Hercule. C'est au lecteur à juger des rapports, et à voir jusqu'à quel point le poëme et le calendrier s'accordent. Il nous suffit de dire que nous n'avons point interverti la série des douze travaux, qu'elle est ici telle que la rapporte Diodore de Sicile. Quant aux tableaux célestes, chacun peut les vérifier avec une sphère, en faisant passer le colure des solstices par le lion et le verseau, et celui des équinoxes par le taureau et le scorpion, position qu'avait la sphère à l'époque où le lion ouvrait l'année solstitiale, environ deux mille quatre cents ans avant notre ère.

Quand même les anciens ne nous auraient pas dit qu'Hercule était le soleil; quand même l'universalité de son culte ne nous avertirait pas qu'un petit prince grec n'a jamais dû faire une aussi étonnante fortune dans le monde religieux, et qu'une aussi haute destinée n'appartient point à un mortel, mais au dieu dont tout l'univers éprouve les bienfaits, il suffirait de bien saisir l'ensemble de tous les rapports de ce double tableau, pour conclure, avec la plus grande vraisemblance, que le héros du poëme est le dieu qui mesure le temps, qui conduit l'année, qui règle les saisons et les mois, et qui distribue la lumière, le chaleur et la vie à toute la nature. C'est une histoire monstrueuse qui ne s'accorde avec aucune chronologie, et qui offre partout des contradictions quand on y cherche les aventures d'un homme ou d'un prince : c'est un poëme vaste et ingénieux, quand on y voit le dieu qui féconde l'univers. Tout y est mouvement, tout y est vie. Le soleil du solstice

y est représenté avec tous les attributs de la force qu'il a acquise à cette époque, et que contient en lui le dépositaire de la force universelle du monde; il est revêtu de la peau du lion et armé de la massue. Il s'élance fièrement dans la carrière qu'il est obligé de parcourir par l'ordre éternel de la nature. Ce n'est pas le signe du lion qu'il parcourt, c'est un lion affreux qui ravage les campagnes, qu'il va combattre; il l'attaque, il se mesure avec lui, il l'étouffe dans ses bras, et se pare des dépouilles de l'animal vaincu, puis il s'achemine à une seconde victoire. L'hydre céleste est le second monstre qui présente un obstacle à la course du héros. La poésie la représente comme un serpent à cent têtes, qui sans cesse renaissent de leurs blessures. Hercule les brûle de ses feux puissans. Les ravages que fait cet animal redoutable, l'effroi des habitans des campagnes voisines des marais qu'habite le monstre; les horribles sifflemens des cent têtes; d'un autre côté, l'air d'abord assuré du vainqueur du lion de Némée, ensuite son embarras lorsqu'il voit renaître les têtes qu'il a coupées, tout y est peint à peu près comme Virgile nous a décrit la victoire de ce même héros sur le monstre Cacus. Tous les animaux célestes mis en scène dans ce poëme y paraissent avec un caractère qui sort des bornes ordinaires de la nature: les chevaux de Diomède dévorent les hommes; les femmes s'élèvent au-dessus de la timidité de leur sexe, et sont des héroïnes redoutables dans les combats; les pommes y sont d'or; la biche a des pieds d'airain, le chien Cerbère est hérissé de serpens: tout, jusqu'à l'écrevisse, y est formidable; car tout est grand dans la nature comme dans les symboles sacrés qui en expriment les forces diverses.

On sent quel développement un poète a pu donner à toutes ces idées physiques et astronomiques, auxquelles durent s'en joindre d'autres, empruntées, soit de l'agriculture, soit de la géographie, soit de la politique et de la

morale; car tous ces buts particuliers entraient dans le système général des premiers poètes philosophes qui chantèrent les dieux, et qui introduisirent les hommes dans le sanctuaire de la nature, qui semblait leur avoir révélé ses mystères. Que de morceaux épisodiques perdus pour nous, et qui devaient se lier au sujet principal de chaque chant du poëme, dans lequel le génie allégorique et poétique avait la liberté de tout oser et de tout feindre! Car rien n'est impossible à la puissance des dieux : c'est à eux seuls qu'il appartient d'étonner les hommes par l'appareil magique de leur pouvoir. Quelle carrière pour le génie que celle que lui ouvre la nature elle-même, qui lui met sous les yeux ses plus brillans tableaux, pour être imités dans ses chants! c'était bien là véritablement l'âge d'or de la poésie, fille du ciel et des dieux. Depuis ces temps antiques, elle est bien restée au-dessous de cette hauteur sublime qu'un essor hardi lui avait fait atteindre lorsqu'elle était soutenue de toutes les forces que le génie puise dans la contemplation de l'univers ou du grand Dieu, dont les poètes furent les premiers oracles et les premiers prêtres. Quel vaste champ à nos conjectures sur l'antiquité du monde et sur sa civilisation, quand on réfléchit que la position des cieux, donnée par ces poëmes, où les constellations jouent un si grand rôle, ne nous permet pas d'en rapprocher de notre ère les auteurs, de plus de deux mille cinq cents ans! Est-ce bien sur les débris du monde, sorti à peine des eaux d'un déluge, que les arts du génie planaient aussi haut?

Il est encore une conséquence que nous devons tirer de ce tableau comparatif, qui nous a prouvé qu'Hercule n'était point un mortel élevé au rang des dieux par son courage et par ses bienfaits envers les hommes, ni les événemens de sa prétendue vie des faits historiques, mais bien des faits astronomiques. Cette conséquence est que le témoi-

guage de plusieurs siècles et de plusieurs peuples en faveur de l'existence, comme hommes, des héros des différentes religions, dont la mémoire est consacrée par un culte, par des poëmes ou des légendes, n'est pas toujours un sûr garant de leur réalité historique. L'exemple d'Hercule met cette conséquence dans toute son évidence. Les Grecs croyaient assez généralement à l'existence d'Hercule, comme à celle d'un prince qui était né, qui avait vécu, et qui était mort chez eux après avoir parcouru l'univers.

On lui donnait plusieurs femmes, des enfans, et on le faisait chef d'une famille d'Héraclides, ou de princes qui se disaient descendre d'Hercule, comme les Incas du Pérou se disaient descendans du soleil. Partout l'on montrait des preuves de l'existence d'Hercule, jusque dans les traces de ses pas, qui décelaient sa taille colossale. On avait conservé son signalement, comme les chrétiens ont la sainte face de leur dieu soleil, Christ. Il était maigre, nerveux, basané, il avait le nez aquilin, les cheveux crépus; il était d'une santé robuste.

On montrait, en Italie, en Grèce et dans divers lieux de la terre, les villes qu'il avait fondées, les canaux qu'il avait creusés, les rochers qu'il avait séparés, les colonnes qu'il avait posées, les pierres que Jupiter avait fait tomber du ciel pour remplacer les traits qui lui manquaient dans son combat contre les Liguriens. Des temples, des statues, des autels, des fêtes, des jeux solennels, des hymnes, des traditions sacrées, répandus en différens pays, rappelaient à tous les Grecs les hauts faits du héros de Tirynthe, du fameux fils de Jupiter et d'Alcmène, ainsi que les bienfaits dont il avait comblé l'univers en général, et en particulier les Grecs; et néanmoins nous venons de voir que le grand Hercule, le héros des douze travaux, celui-là même à qui les Grecs attribuaient tant d'actions merveilleuses, et qu'ils honoraient sous les formes d'un héros, vêtu de la peau du

lion et armé de la massue, est le grand dieu de tous les peuples; ce soleil fort et fécond qui engendre les saisons, et qui mesure le temps dans le cercle annuel du zodiaque, partagé en douze divisions que marquent et auxquelles se lient les divers animaux figurés dans les constellations, les seuls monstres que le héros du poëme ait combattus.

Quelle matière à réflexions pour ceux qui tirent un grand argument de la croyance d'un ou de plusieurs peuples et de plusieurs siècles, pour établir la vérité d'un fait historique, surtout en matière de religion, où le premier devoir est de croire sans examen! La philosophie d'un seul homme, en ce cas, vaut mieux que l'opinion de plusieurs milliers d'hommes et de plusieurs siècles de crédulité. Ces réflexions trouveront leur application dans la fable solaire, faite sur le chef des douze apôtres ou sur le héros de la légende des chrétiens, et dix-huit siècles d'imposture et d'ignorance ne détruiront pas les rapports frappans qu'a cette fable avec les autres romans sacrés faits sur le Soleil, que Platon appelle le fils unique de Dieu. Le bienfaiteur universel du monde, en quittant la peau du lion solsticial pour prendre celle de l'agneau équinoxial du printemps, n'échappera pas à nos recherches sous ce nouveau déguisement, et le lion de la tribu de Juda sera encore le soleil, qui a son domicile au signe du lion céleste, et son exaltation dans celui de l'agneau ou du bélier printanier. Mais ne devançons pas l'instant où les chrétiens seront forcés de reconnaître leur dieu dans l'astre qui régénère la nature tous les ans, au moment de la célébration de leur pâque. Passons aux fictions sacrées faites sur la lune.

CHAPITRE VI.

Explication des voyages d'Isis ou de la lune, honorée sous ce nom en Égypte.

La lune fut associée, par les anciens Égyptiens, au soleil dans l'administration universelle du monde, et c'est elle qui joue le rôle d'Isis dans la fable sacrée, connue sous le titre d'histoire d'Osiris et d'Isis. Les premiers hommes qui habitèrent l'Égypte, nous dit Diodore de Sicile, frappés du spectacle des cieux et de l'ordre admirable du monde, crurent apercevoir dans le ciel deux causes premières et éternelles, ou deux grandes divinités, et ils appelèrent l'une d'elles, ou le soleil, Osiris; et l'autre, ou la lune, Isis. La dénomination d'Isis, donnée à la lune, est confirmée par Porphyre et par d'autres auteurs; d'où nous tirons une conséquence nécessaire : c'est que les courses d'Isis ne sont que les courses de la lune; et comme les champs de l'Olympe sont ceux qu'elle parcourt dans sa révolution de chaque mois, c'est là que nous placerons la scène de ses aventures, et que nous la ferons voyager. Cette conclusion est justifiée par le passage de Chérémon, que nous avons cité plus haut, où ce savant Égyptien nous dit que les Égyptiens expliquaient la fable d'Osiris et d'Isis, ainsi que toutes les fables sacrées, par les apparences célestes, par les phases de la lune, par les accroissemens et les diminutions de sa lumière, par les divisions du temps et du ciel en deux parties, par les paranatellons ou par les astres qui se lèvent ou se couchent en aspect avec les signes. C'est d'après ce principe que nous avons expliqué le poëme des douze travaux : ce sont les mêmes principes que nous suivrons dans l'explication de la légende d'Isis, dont

nous offrirons aussi le tableau comparatif, avec ceux que présente le ciel depuis le moment où le soleil a quitté notre hémisphère, et laissé à la lune, alors pleine, l'empire des longues nuits, jusqu'au moment où il repasse dans nos climats.

Prenons donc Isis à l'époque de la mort de son époux, et suivons ses pas, depuis l'instant qu'elle en est privée, jusqu'à ce qu'il lui soit rendu, et qu'il revienne des enfers; ou, pour parler sans figure, depuis le moment où le soleil a passé dans les régions australes ou inférieures du monde, jusqu'à ce qu'il repasse en vainqueur dans les régions boréales ou dans l'hémisphère supérieur.

Plutarque suppose qu'Osiris, après ses voyages, étant de retour en Égypte, fut invité à un repas par Typhon, son frère et son rival. Celui-ci lui donna la mort et jeta son corps dans le Nil. Le soleil, dit Plutarque, occupait alors le signe du scorpion, et la lune était pleine; elle était donc dans le signe opposé au scorpion, c'est-à-dire au taureau, qui prêtait ses formes au soleil équinoxial printanier, ou à Osiris; car, à cette époque éloignée, le taureau était le signe qui répondait à l'équinoxe du printemps. Aussitôt qu'Isis fut informée de la mort de l'infortuné Osiris, que tous les anciens ont dit être le même dieu que le soleil, et qu'elle eut appris que le génie des ténèbres l'avait enfermé dans un coffre, elle se mit à la recherche de son corps. Incertaine sur la route qu'elle doit tenir, inquiète, agitée, le cœur déchiré par la douleur, en habits de deuil, elle interroge tous ceux qu'elle rencontre. De jeunes enfans lui apprennent que le coffre qui contient le corps de son époux a été porté par les eaux jusqu'à la mer, et de là à Byblos, où il s'était arrêté; qu'il reposait mollement sur une plante qui tout-à-coup avait poussé une superbe tige. Le coffre en fut tellement enveloppé, qu'il semblait ne faire qu'un avec elle. Le roi du pays, étonné de la beauté de l'arbuste,

le fit couper, et en fit une colonne pour son palais, sans s'apercevoir du coffre qui s'était uni et incorporé avec le tronc. Isis, instruite par la renommée, et poussée comme par un instinct divin, arrive à Byblos : baignée de larmes, elle va s'asseoir près d'une fontaine, où elle reste dans un état d'accablement, sans parler à personne, jusqu'à ce qu'elle vit arriver les femmes de la reine. Elle les salue honnêtement, et retrousse leur chevelure, de manière à y répandre, ainsi que par tout leur corps, l'odeur d'un parfum exquis. La reine ayant appris de ses femmes ce qui venait de se passer, et sentant l'odeur admirable de l'ambroisie, voulut connaître cette étrangère. Elle invite Isis à venir dans son palais, et à s'attacher à sa personne; elle en fait la nourrice de son fils. Isis met le doigt, au lieu du bout de sa mamelle, dans la bouche de cet enfant, et brûle pendant la nuit toutes les parties mortelles de son corps; en même temps elle se métamorphose elle-même en hirondelle, voltige autour de la colonne, et fait retenir l'air de ses cris plaintifs, jusqu'à ce que la reine, qui l'avait observée, voyant brûler son fils, vint à pousser un cri aigu. Ce cri rompit le charme qui devait donner à l'enfant l'immortalité. La déesse alors se fit connaître, et demanda que la colonne précieuse lui fût donnée. Elle en retira facilement le corps de son époux, en dégageant le coffre du bois qui le recouvrait : elle le voila d'un léger tissu qu'elle parfuma d'essences; elle remit au roi et à la reine cette enveloppe de bois étranger, qui fut déposée à Byblos dans le temple d'Isis. La déesse s'approcha ensuite du coffre, le baigna de ses larmes, et poussa un cri si perçant que le plus jeune des fils du roi en mourut de frayeur. Isis emmena l'aîné avec elle, et, emportant le coffre chéri, elle s'embarqua : mais un vent un peu violent s'étant élevé sur le fleuve Phædrus vers le matin, elle le fit tout-à-coup tarir. Elle se retire à l'écart : se croyant seule, elle ouvre le

coffre, et, collant sa bouche sur celle de son époux, elle le baise et l'arrose de ses larmes. Le jeune prince qu'elle avait emmené, s'étant avancé par derrière à petit bruit, épiait sa conduite. La déesse s'en aperçoit, se retourne brusquement, et lance sur lui un regard si terrible, qu'il en meurt d'effroi. Elle se rembarque, et retourne en Égypte auprès d'Orus son fils, qu'on élevait à *Butos*, et elle dépose le corps dans un lieu retiré. Typhon, étant allé la nuit à la chasse, trouve le coffre, reconnaît le cadavre, et le coupe en quatorze morceaux, qu'il jette çà et là. La déesse, l'ayant vu, vint rassembler ces lambeaux épars, et elle les enterra chacun dans le lieu où elle les trouva. De toutes les parties du corps d'Osiris, les parties de la génération furent les seules qu'Isis ne put retrouver. Elle y substitua le *Phallus*, qui en fut l'image, et qui fut consacré dans les mystères.

Peu de temps après, Osiris revint des enfers au secours d'Orus son fils, et le mit en état de le venger. Il lui donna pour monture, les uns disent le cheval, les autres le loup. Typhon fut vaincu : Isis le laissa échapper. Orus en fut indigné, et ôta à sa mère son diadème; mais Mercure lui donna en place un casque en forme de tête de taureau.

Voilà le précis de la légende égyptienne sur Isis, qui n'est parvenue jusqu'à nous que très-mutilée, et qui a dû faire partie d'un poëme sacré sur Osiris, Isis et Typhon leur ennemi. Malgré les lacunes immenses qui se trouvent dans cette histoire allégorique, il ne nous sera pas difficile de reconnaître une correspondance parfaite entre les traits principaux qui nous restent de cette ancienne fable sacrée, et les tableaux qu'offre le ciel dans les différentes époques du mouvement des deux grands astres qui règlent le cours des saisons, la marche périodique de la végétation et du temps, et la succession des jours et des nuits. Nous allons, comme dans le poëme sur Hercule, faire le rapprochement

de ces divers tableaux, tant de ceux que présente la fable, que de ceux qu'offre le ciel. Nous les fixerons à douze.

TABLEAUX COMPARATIFS.

Premier tableau céleste.

Le scorpion, signe qu'occupe le soleil au moment de la mort d'Osiris, a pour paranatellons, ou astres qui se lèvent et se couchent en aspect avec lui, les serpens, qui fournissent à Typhon ses attributs. A cette division céleste répond, par son coucher, Cassiopée, reine d'Éthiopie, qui annonce en automne les vents impétueux.

Premier tableau de la légende.

Osiris est mis à mort par Typhon son rival, génie ennemi de la lumière. Cet événement arrive sous le scorpion; Typhon associe à sa conspiration une reine d'Éthiopie, laquelle, nous dit Plutarque, désigne les vents violens.

Second tableau céleste.

Le soleil s'unit alors au serpentaire, qui, suivant tous les auteurs, est le même qu'Esculape, et qui prête ses formes à cet astre, dans son passage aux signes inférieurs, où il devient Sérapis et Pluton.

Second tableau de la légende.

Osiris descend au tombeau ou aux enfers. C'est alors, suivant Plutarque, qu'il devient Sérapis, le même dieu que Pluton et qu'Esculape.

Troisième tableau céleste.

Au moment où le soleil descend aux signes inférieurs, et où il répond au dix-septième degré du scorpion, époque à laquelle on fixe la mort d'Osiris, la lune se trouve pleine au taureau céleste. C'est dans ce signe qu'elle s'unit au soleil du printemps, lorsque la terre reçoit du ciel sa fécondité, et lorsque le jour reprend son empire sur les longues nuits. Le taureau, opposé au lieu du soleil, entre dans le cône d'ombre que projette la terre, et qui forme la nuit, avec laquelle monte et descend le taureau, qu'elle couvre de son voile durant tout son séjour sur l'horizon.

Troisième tableau de la légende.

Ce jour-là même Isis pleure la mort de son époux, et, dans la cérémonie lugubre qui tous les ans retraçait cet événement tragique, on promenait en pompe un bœuf doré, couvert d'un crêpe noir, et l'on disait que ce bœuf était l'image d'Osiris, c'est-à-dire Apis, symbole du taureau céleste, suivant Lucien. On y exprimait le deuil de la nature, que l'éloignement du soleil privait de sa parure, ainsi que de la beauté du jour, qui allait céder sa place au dieu des ténèbres ou des longues nuits. On y pleurait, ajoute Plutarque, la retraite des eaux du Nil et la perte de tous les bienfaits du printemps et de l'été.

Quatrième tableau céleste.

La lune va régler désormais seule l'ordre de la nature. Tous les mois, son disque plein et arrondi nous présente dans chacun des signes supérieurs une image du soleil, qu'elle n'y trouve plus, et dont elle tient la place pendant la nuit, sans avoir ni sa lumière ni sa chaleur féconde. Elle est pleine dans le premier mois d'automne, au signe dans lequel, à l'équinoxe du printemps, Osiris avait placé le siége de sa fécondité, signe consacré à la terre, tandis que le soleil occupe le scorpion, signe consacré à l'élément de l'eau.

Quatrième tableau de la légende.

Les Égyptiens, le premier jour qui suivait cette mort, allaient à la mer pendant la nuit. Là ils formaient, avec de la terre et de l'eau, une image de la lune qu'ils paraient, et ils criaient qu'ils avaient retrouvé Osiris. Ils disaient que la terre et l'eau, dont ils composaient cette image, représentaient ces deux divinisés, Ostris et Isis, ou le soleil et la lune; allusion faite, sans doute, à la nature des élémens qui présidaient aux signes où ces deux astres se trouvaient alors.

Cinquième tableau céleste.

Le taureau, où répond le cône d'ombre de la terre, désigné sous l'emblême d'un coffre ténébreux, et occupé par la lune pleine, avait sous lui le fleuve d'Orion, appelé le Nil, et au-dessus Persée, Dieu de Chemmis, ainsi que la constellation du cocher, qui porte la chèvre et ses chevreaux. Cette chèvre s'appelle la femme de Pan, et elle fournissait à ce dieu ses attributs.

Cinquième tableau de la légende.

Le coffre qui renferme Osiris est jeté dans le Nil. Les Pans et les Satyres, qui habitaient aux environs de Chemmis, s'aperçurent les premiers de cette mort; ils l'annoncèrent par leurs cris, et ils répandirent partout le deuil et l'effroi.

Sixième tableau céleste.

La pleine lune suivante arrive dans le signe des gémeaux, où sont peints deux enfans qui président aux oracles de Didyme, et dont l'un s'appelle Apollon, dieu de la divination.

Sixième tableau de la légende.

Isis, avertie de la mort de son époux, voyage pour chercher le coffre qui renferme son corps. Elle rencontre d'abord des enfans qui avaient vu le coffre, elle les interroge, elle en reçoit des renseignemens, et elle leur accorde le don de la divination.

Septième tableau céleste.

La pleine lune qui vient après, a lieu au cancer, domicile de cette planète. Les constellations en aspect avec ce signe, et qui se couchent à son lever, sont la couronne d'Ariadne, princesse avec laquelle coucha Bac-

Septième tableau de la légende.

Isis apprend qu'Osiris a, par erreur, couché avec sa sœur. Elle en trouve la preuve dans une couronne qu'il a laissée chez elle. Il en était né un enfant qu'elle cherche à l'aide de ses chiens; elle le trouve, l'élève et

chus l'Osiris égyptien, le chien Procyon et le grand chien, dont une étoile se nomme étoile d'Isis. Le grand chien lui-même fut révéré sous le nom d'Anubis en Égypte.

se l'attache : c'est Anubis, son fidèle gardien.

Huitième tableau céleste.

La lune du mois suivant se trouve pleine dans le signe du lion, domicile du soleil ou d'Adonis, dieu adoré à Byblos. Les astres en aspect avec ce signe sont le fleuve du verseau et le Céphée, roi d'Éthiopie, appelé *Regulus*, ou simplement le *roi*. A sa suite se lève Cassiopée sa femme et reine d'Éthiopie; Andromède sa fille, et Persée, son gendre.

Huitième tableau de la légende.

Isis se transporte à Byblos, et se place près d'une fontaine, où elle est rencontrée par des femmes de la cour du roi. La reine et le roi veulent la voir; elle est amenée à la cour, et on lui propose l'emploi de nourrice du fils du roi. Isis accepte la place.

Neuvième tableau céleste.

La lune qui suit est pleine au signe de la vierge, appelée aussi *Isis* par Érathosthène. On y peignait une femme allaitant un enfant. En aspect avec ce signe se trouvent le mât du vaisseau céleste, et le poisson à tête d'hirondelle.

Neuvième tableau de la légende.

Isis devenue nourrice allaite l'enfant pendant la nuit; elle brûle toutes les parties mortelles de son corps, puis elle est métamorphosée en hirondelle. On la voit s'envoler, et se placer près d'une grande colonne qui s'était formée tout à coup d'une très-petite tige, à laquelle tenait le coffre qui renfermait son époux.

Dixième tableau céleste.

Sur les divisions qui séparent le signe de la vierge, que quitte la lune, de celui de la balance, où elle va devenir pleine, se trouvent placés le vaisseau, et le Bootes, qu'on dit avoir nourri Orus. Au couchant est le fils ou le gendre du roi d'Éthiopie, Persée, ainsi que le fleuve d'Orion. Les autres atres en aspect avec la balance, et qui montent à sa suite, sont le porc d'Érimanthe, ou l'ourse céleste, nommé le chien de Typhon; le dragon du pôle, le fameux Python, qui fournit à Typhon ses attributs. Voilà le cortége dont se trouve entourée la pleine lune de la balance ou du dernier des signes supérieurs; elle va

Dixième tableau de la légende.

Isis ayant trouvé le coffre qui contient le corps de son époux, quitte Byblos; elle monte un vaisseau avec le fils aîné du roi, et dirige sa route vers *Boutos*, où était le nourricier d'Orus. Elle dessèche le matin un fleuve d'où s'élevait un vent trop fort. Elle dépose à l'écart le coffre précieux; mais ce coffre est découvert par Typhon qui chassait au clair de la pleine lune, et qui poursuivait un porc ou un sanglier. Il reconnaît le cadavre de son rival, et il le coupe en autant de parties qu'il y avait de jours depuis cette pleine lune jusqu'à la nouvelle: cette circonstance, dit Plutarque, fait allusion à la diminution

précéder la néoménie du printemps, qui aura lieu au taureau, dans lequel le soleil ou Osiris doit se réunir à la lune, ou à Isis son épouse.

Onzième tableau céleste.

La lune, au bout de quatorze jours, arrive au taureau, et s'unit au soleil, dont elle va rassembler les feux sur son disque, pendant les autres quatorze jours qui vont suivre. Elle se trouve alors en conjonction tous les mois avec lui dans la partie supérieure des signes, c'est-à-dire dans l'hémisphère où le soleil, vainqueur des ténèbres et de l'hiver, rapporte la lumière, l'ordre et l'harmonie. Elle emprunte de lui la force qui va détruire les germes du mal que Typhon, pendant l'absence d'Osiris ou durant l'hiver, a mis dans la partie boréale de la terre. Ce passage du soleil au taureau, lorsqu'il revient des enfers ou de l'hémisphère inférieur, est marqué par le lever du soir, du cheval, du centaure et du loup, et par le coucher d'Orion, appelé astre d'Orus. Ce dernier se trouve, tous les jours suivans, uni au soleil printanier, dans son triomphe sur les ténèbres et sur Typhon qui les produit.

successive de la lumière lunaire, pendant les quatorze jours qui suivent la pleine lune.

Onzième tableau de la légende.

Isis rassemble les quatorze morceaux du corps de son époux; elle leur donne la sépulture, et consacre le Phallus, que l'on promenait en pompe aux fêtes du printemps, connues sous le nom de Paamyhes. C'était à cette époque que l'on célébrait l'entrée d'Osiris dans la lune. Osiris alors était revenu des enfers au secours d'Orus son fils et d'Isis son épouse, à qui il unit ses forces contre Typhon ou contre le chef des ténèbres; la forme sous laquelle il apparaît est le loup, suivant les uns, et le cheval, suivant d'autres.

Douzième tableau céleste.

L'année équinoxiale finit au moment où le soleil et la lune se trouvent réunis avec Orion ou avec l'astre d'Orus, constellation placée sous le taureau, et qui s'unit à la néoménie du printemps. La nouvelle lune se rajeunit dans le taureau, et peu de jours après, elle se montre sous la forme de croissant, dans le signe suivant, ou aux gemaux, domicile de Mercure. Alors Orion, uni au soleil, précipite le scorpion son rival dans les ombres de la nuit; car il se couche toutes les fois qu'Orion monte sur l'horizon.

Douzième tableau de la légende.

Isis, pendant l'absence de son époux, avait rejoint le terrible Typhon, lorsqu'elle déposa le coffre dans le lieu où se trouvait son ennemi. Ayant enfin retrouvé Osiris dans le moment où celui-ci se disposait à combattre Typhon, elle est privée de son ancien diadème par son fils; mais elle reçoit de Mercure un casque en forme de tête de taureau. Alors Orus, sous les traits et dans l'attitude d'un guerrier redoutable, tel qu'on peint Orion ou l'astre d'Orus, combat et défait son ennemi, qui avait attaqué

le jour prolonge sa durée, et les germes du mal sont peu à peu détruits. C'est ainsi que le poète Nonnus nous peint Typhon vaincu à la fin de l'hiver, lorsque le soleil arrive au taureau, et qu'Orion monte aux cieux avec lui; car ce sont ses expressions.

son père sous la forme du dragon du pôle ou du fameux Python. Ainsi, dans Ovide, Apollon défait le même Python au moment où *Io*, devenue ensuite Isis, reçoit les faveurs de Jupiter, qui la place ensuite au signe céleste du taureau. Toutes ces fables se tiennent et ont le même objet.

Une correspondance aussi complète, et qui porte sur tant de points de ressemblance entre les tableaux de cette allégorie et ceux du ciel, et qui se soutient d'un bout à l'autre, quelque mutilée que soit cette légende ou cette histoire sacrée, ne permet pas de douter que le prêtre astronome qui l'a composée n'ait fait autre chose que d'écrire les courses de la lune dans les cieux, sous le titre de courses d'Isis, surtout quand on sait qu'Isis est le nom que l'on donnait à la lune en Égypte. En effet, il faudrait soutenir qu'Isis n'est pas la lune, ce qu'on ne peut pas dire; ou prétendre qu'Isis étant la lune, les courses d'Isis ne sont pas celles de la lune, ce qui impliquerait contradiction; ou enfin suivre, ailleurs qu'au ciel et que parmi les constellations, les courses de cet astre. Nous n'avons fait, dans notre explication, que mettre en usage la méthode que nous indique Chérémon pour décomposer les fables sacrées, et nommément celle d'Osiris et d'Isis, qu'il dit être relative aux accroissemens et aux diminutions de la lumière de la lune à l'hémisphère supérieur et inférieur, et aux astres en aspect avec les signes, autrement appellés paranatellons. Ce sont les savans d'Égypte qui nous ont eux-mêmes tracé la route que nous avons suivie dans notre explication. Voilà donc une ancienne reine d'Égypte et un ancien roi, dont les aventures feintes ont été décrites sous la forme d'histoire, et qui pourtant, comme l'Hercule des Grecs, ne sont que des êtres physiques et les deux principaux agens de la nature. On doit

juger, par ces exemples, du caractère allégorique de l'antiquité, et combien on doit être en garde contre les traditions qui mettent les êtres physiques au nombre des êtres historiques.

Il est important de ne pas perdre de vue qu'on écrivait autrefois l'histoire du ciel, et du soleil principalement, sous la forme d'une histoire d'hommes, et que le peuple, presque partout, l'a prise pour de l'histoire, et le héros pour un homme. L'erreur fut d'autant plus facile à accréditer, qu'en général les prêtres firent tout ce qui était en eux pour persuader au peuple que les dieux qu'il adorait avaient vécu, et avaient été des princes, des législateurs, ou des hommes vertueux qui avaient bien mérité de l'humanité, soit qu'on voulût par là donner des leçons aux chefs des peuples, en leur enseignant qu'ils ne pouvaient aspirer à la même gloire qu'en imitant les anciens chefs des sociétés, soit qu'on cherchât à donner un encouragement à la vertu du peuple, en lui persuadant que le sceptre autrefois avait été le prix des services rendus à la patrie, et non pas le patrimoine de quelques familles. On montrait les tombeaux des dieux, comme s'ils eussent existé réellement, on célébrait des fêtes, dont le but semblait être de renouveler tous les ans le deuil qu'avait occasionné leur perte. Tel était le tombeau d'Osiris, couvert sous ces masses énormes connues sous le nom de pyramides, que les Égyptiens élevèrent à l'astre qui nous dispense la lumière. Une d'elles a ses quatre faces qui regardent les quatre points cardinaux du monde. Chacune des faces a cent dix toises à la base, et les quatre forment autant de triangles équilatéraux. La hauteur perpendiculaire est de soixante-dix-sept toises, suivant les mesures données par Chazelles, de l'académie des sciences. Il résulte de ces dimensions, et de la latitude sous laquelle cette pyramide est élevée, que quatorze jours avant l'équinoxe du printemps, époque

précise à laquelle les Perses célébraient le renouvellement de la nature, elle devait cesser de rendre des ombres à midi, et qu'elle n'en projetait plus que quatorze jours après celui d'automne. Donc le jour où le soleil se trouvait dans le parallèle ou dans le cercle de déclinaison australe, qui répond à cinq degrés quinze minutes, ce qui arrivait deux fois l'an, une fois avant l'équinoxe du printemps, et l'autre après celui d'automne, cet astre paraissait exactement à midi sur le sommet de la pyramide. Alors son disque majestueux semblait quelques instans placé sur cet immense piédestal et s'y reposer, tandis que ses adorateurs, agenouillés au pied, prolongeant leur vue le long du plan incliné de la face boréale de la pyramide, contemplaient le grand Osiris, soit qu'il descendît dans l'ombre du tombeau, soit qu'il en sortît triomphant. J'en dirai autant de la pleine lune des équinoxes, lorsqu'elle avait lieu dans ce parallèle.

Il semblerait que les Égyptiens, toujours grands dans leurs conceptions, eussent exécuté le projet le plus hardi qui fut jamais imaginé, celui de donner un piédestal au soleil et à la lune, ou à Osiris et à Isis, à midi pour l'un et à minuit pour l'autre, lorsqu'ils arrivaient dans la partie du ciel auprès de laquelle passe la ligne qui sépare l'hémisphère boréal de l'hémisphère austral, l'empire du bien de celui du mal, celui de la lumière de celui des ténèbres. Ils voulurent que l'ombre disparût de dessus toutes les faces de la pyramide à midi, durant tout le temps que le soleil séjournerait dans l'hémisphère lumineux, et que la face boréale se recouvrît d'ombre, lorsque la nuit commencerait à reprendre son empire dans notre hémisphère, c'est-à-dire au moment où Osiris descendrait au tombeau et aux enfers. Le tombeau d'Osiris était couvert d'ombre à peu près six mois; après quoi la lumière l'investissait tout entier à midi, dès qu'Osiris, revenu des en-

fers, reprenait son empire en passant dans l'hémisphère lumineux. Alors il était rendu à Isis et au dieu du printemps, Orus, qui avait enfin vaincu le génie des ténèbres et des hivers. Quelle idée sublime! Au centre de la pyramide est un caveau qu'on dit être le tombeau d'un ancien roi. Ce roi, c'est l'époux d'Isis, le fameux Osiris, ce roi bienfaisant que le peuple croyait avoir régné autrefois sur l'Égypte, tandis que les prêtres et les savans voyaient en lui l'astre puissant qui gouverne le monde et l'enrichit de ses bienfaits. Et en effet, eût-on jamais fait une aussi grande dépense, si ce tombeau n'eût pas été censé conserver les restes précieux d'Osiris, que son épouse avait recueillis, et qu'elle confia, dit-on, aux prêtres, pour être enterrés en même temps qu'ils lui décernèrent les honneurs divins? Peut-on lui supposer un autre objet chez un peuple qui n'épargnait rien pour donner de la pompe et de la magnificence au culte, et dont le plus grand luxe était le luxe religieux? C'est ainsi que les Babyloniens, qui adoraient le soleil sous le nom de Bélus, lui élevèrent aussi un tombeau que cachait une immense pyramide; car dès qu'on eut personnifié l'astre puissant qui anime la nature, et que dans les fictions sacrées on l'eut fait naître, mourir et ressusciter, le culte imitatif, qui cherchait à retracer ses aventures, plaça des tombeaux à côté de ses temples. Ainsi l'on montrait celui de Jupiter en Crète; du Soleil Christ en Palestine; de Mithra en Perse; d'Hercule à Cadix; du Cocher, de l'Ourse céleste, de Méduse, des Pléïades, etc., en Grèce. Ces différens tombeaux ne prouvent rien pour l'existence historique des personnages feints auxquels l'esprit mystique des anciens les a consacrés. On montrait aussi le lieu où Hercule s'était brûlé, et nous avons fait voir qu'Hercule n'était que le soleil personnifié dans les allégories sacrées : de même que nous avons montré que les aventures de la reine Isis appartenaient à la lune, chan-

tée par ses adorateurs. Nous allons encore voir d'autres exemples du genie allegorique des anciens, dans lesquels le soleil est personnifie et chanté sous le nom d'un héros bienfaisant. Tel est le fameux Bacchus des Grecs ou l'Osiris égyptien.

CHAPITRE VII.

Explication des Dionysiaques, ou du poëme de Nonnus sur le Soleil, adoré sous le nom de Bacchus.

Nous avons, dans notre explication des travaux d'Hercule, considéré le soleil, principalement comme l'astre puissant, dépositaire de toute la force de la nature, qui engendre et mesure le temps par sa marche dans les cieux, et qui, partant du solstice d'été ou du point le plus élevé de sa route, parcourt la carrière des douze signes dans lesquels les corps célestes circulent, et avec eux les diverses périodes ou révolutions des astres. Sous son nom d'Osiris ou de Bacchus, nous envisagerons l'astre bienfaisant qui, par sa chaleur, appelle, au printemps, tous les êtres à la génération, qui préside à la croissance des plantes et des arbres, qui mûrit les fruits, et qui verse dans tous les germes cette sève active qui est l'âme de la végétation, car c'est là le véritable caractère de l'Osiris égyptien et du Bacchus grec. C'est surtout au printemps que cette humidité génératrice se développe, et circule dans toutes les productions naissantes; et c'est le soleil qui, par sa chaleur, lui imprime le mouvement et lui donne sa fécondité.

On distingue en effet deux points, dans le ciel, qui limitent la durée de l'action créatrice du soleil, et ces deux points sont ceux où la nuit et le jour sont d'égale longueur. Tout le grand ouvrage de la végétation, dans une grande

partie des climats septentrionaux, semble compris entre ces deux limites, et sa marche progressive se trouve être en harmonie avec celle de la lumière et de la chaleur. A peine le soleil, dans sa route annuelle, a-t-il atteint un de ces points, qu'une force active et féconde paraît émaner de ses rayons, et imprimer le mouvement et la vie à tous les corps sublunaires qu'il appelle à la lumière par une nouvelle organisation. C'est alors qu'a lieu la résurrection du grand Dieu, et avec la sienne, celle de la nature entière. Arrive-t-il au point opposé? cette vertu semble l'abandonner, et la nature se ressent de son épuisement. C'est Atys, dont Cybèle pleure la mutilation; c'est Adonis, blessé dans sa partie sexuelle, et dont Vénus regrette la perte; c'est Osiris, précipité au tombeau par Typhon, et dont Isis éplorée ne retrouve plus les organes de la génération.

Quel tableau, en effet, plus propre à attrister l'homme, que celui de la terre lorsque, par l'absence du soleil, elle se trouve privée de sa parure, de sa verdure, de son feuillage, et qu'elle n'offre plus à nos regards que les débris de plantes desséchées ou tombées en putréfaction, de troncs dépouillés, de terres hispides et sans culture, ou couvertes de neiges; de fleuves débordés dans les champs ou enchaînés dans leur lit par les glaces, ou de vents fougueux qui bouleversent la terre, les eaux et les airs, et qui portent le ravage dans toutes les parties du monde sublunaire! Qu'est devenue cette température heureuse dont la terre jouissait au printemps et pendant l'été; cette harmonie des élémens, qui était en accord avec celle des cieux; cette richesse, cette beauté de nos campagnes chargées de moissons et de fruits, ou émaillées de fleurs dont l'odeur parfumait l'air, et dont les couleurs variées présentaient un spectacle si ravissant? Tout a disparu, et le bonheur s'est éloigné de l'homme avec le dieu qui, par sa présence, embellissait nos climats; sa retraite a plongé la terre dans un

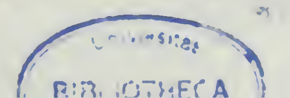
deuil dont son retour seul pourra la tirer. Il était donc le créateur de tous ces biens, puisqu'ils nous échappent avec lui; il était l'âme de la végétation, puisqu'elle languit et s'arrête aussitôt qu'il nous quitte. Quel sera le terme de sa fuite et de sa descente des cieux, dont il s'exile comme Apollon? Va-t-il replonger la nature dans l'ombre éternelle du cahos, d'où sa présence l'avait tirée? Telles étaient les inquiétudes de ces anciens peuples, qui, voyant le soleil s'éloigner de leurs climats, craignaient qu'un jour il ne vînt à les abandonner tout-à-fait : de là ces fêtes de l'*Espérance*, célébrées au solstice d'hiver, lorsque les hommes virent cet astre s'arrêter dans sa marche rétrograde, et rebrousser sa route pour revenir vers eux. Mais si l'on fut si sensible à l'espoir d'un prochain retour, quelle joie ne dut-on pas éprouver lorsque le soleil, déjà remonté vers le milieu du ciel, eut chassé devant lui les ténèbres qui avaient empiété sur le jour, et usurpé une partie de son empire! Alors l'équilibre du jour et de la nuit est rétabli, et avec lui l'ordre de la nature. Un nouvel ordre de choses aussi beau que le premier recommence, et la terre fécondée par la chaleur du soleil, qui a repris la vigueur de la jeunesse, s'embellit sous les rayons de son époux. Ce n'est plus le dieu du jour que les oiseaux chantent; c'est celui de l'amour, dont les feux brûlans s'allument dans les veines de tout ce qui respire l'air, devenu plus pur et plein des principes de vie. Déjà les mères prévoyantes ont choisi l'arbre ou le buisson où elles doivent suspendre le nid qui recevra le fruit de leurs amours, et que va ombrager le feuillage naissant; car la nature a repris sa parure, les prairies leur verdure, les forêts leur chevelure nouvelle, et les jardins leurs fleurs. La terre a déjà une face riante qui lui fait oublier la tristesse et le deuil dont l'hiver l'avait couverte. C'est Vénus qui, retrouvant Adonis, brille de grâces nouvelles et sourit à son amant vainqueur de

l'hiver et des ombres de la nuit, et qui sort enfin du tombeau. Les vents bruyans ont fait place aux zéphirs, dont la douce haleine respecte le feuillage tendre qui s'abreuve encore de rosée, et qui joue légèrement sur le berceau des enfans du printemps : les fleuves, rentrés dans leur lit, reprennent leur cours tranquille et majestueux. Le front ceint de roseaux et des fleurs des plantes aquatiques, la timide naïade sort des grottes que les glaces ne ferment plus, et, penchée sur son urne, elle fait couler l'onde argentée qui serpente dans la prairie, au milieu de la verdure et des fleurs qu'elle arrose et qu'elle nourrit. La terre, consumée des feux de l'amour, se pare de tous ses plus beaux ornemens, pour recevoir l'époux radieux avec lequel elle consomme le grand acte de la génération de tous les êtres qui sortent de son sein. Il n'est aucun de ces tableaux que le génie des poètes anciens ne se soit exercé à peindre, aucun de ces phénomènes annuels qui n'ait été décrit par les chantres de la nature.

C'est surtout dans les premiers chants du poëme de Nonnus sur Bacchus ou sur le soleil, que nous trouverons les tableaux contrastans qu'offre la terre en hiver, sous la tyrannie de Typhon, génie des ténèbres, et au printemps, lorsque le dieu de la lumière reprend son empire, et développe cette force active et féconde qui se manifeste tous les ans au réveil de la nature, et qui, sous le nom de Bacchus, fait sortir de leurs germes et de leurs boutons les fruits délicieux que l'automne doit mûrir.

Avant de commencer l'analyse du poëme, et d'en faire voir les rapports avec la marche du soleil dans les signes, nous essaierons de détruire l'erreur de ceux qui seraient persuadés que Bacchus, fils de Sémélé, né à Thèbes, est un ancien héros que la gloire de ses conquêtes en Orient a fait placer ensuite au rang des dieux. Il ne nous sera pas difficile de prouver qu'il n'est, comme Hercule, également

né à Thèbes, qu'un être physique, le plus puissant comme le plus beau des agens de la nature, ou le soleil, âme de la végétation universelle. Cette vérité, établie par une foule d'autorités anciennes, recevra ensuite un nouveau jour par l'explication du poëme, dont tous les traits se lient à l'action bienfaisante de l'astre qui règle les saisons, et que Virgile invoque, sous le nom de Bacchus, au commencement de son poëme sur l'agriculture. Nous attachons d'autant plus d'importance à prouver que Bacchus et Hercule ne sont que le dieu Soleil, adoré chez tous les peuples sous une foule de noms différens, qu'il en résultera une conséquence infiniment précieuse; savoir: qu'on écrivit autrefois l'histoire de la nature et de ses phénomènes, comme on écrivit depuis celle des hommes, et que le soleil surtout fut le principal héros de ces romans merveilleux, sur lesquels la postérité ignorante a été grossièrement trompée. Si le lecteur reste bien convaincu de cette vérité, il admettra sans peine notre explication de la légende solaire, connue chez les chrétiens sous le nom de vie de Christ, qui n'est qu'un des mille noms du dieu Soleil, quelle que soit l'opinion de ses adorateurs sur son existence comme homme; car elle ne prouvera pas plus que celle des adorateurs de Bacchus, qui en faisaient un conquérant et un héros. Établissons donc d'abord, comme un fait avoué, que le Bacchus des Grecs n'était qu'une copie de l'Osiris des Égyptiens, et qu'Osiris, époux d'Isis, adoré en Égypte, était le soleil. L'explication que nous avons donnée des courses d'Isis a suffisamment prouvé qu'elle était la lune, et que l'époux qu'elle cherchait était le soleil. Le passage de Chérémon, que nous ne cesserons de rappeler aux lecteurs, parce qu'il fait la base de tout notre système d'explications, suppose que la fable d'Isis et d'Osiris est une fable luni-solaire. Les témoignages de Diodore de Sicile, de Jamblique, de Plutarque, de Diogène Laerce,

de Suidas, de Macrobe, etc., s'accordent à prouver qu'il était généralement reconnu, par tous les anciens, que c'était le soleil que les Égyptiens adoraient sous le nom d'Osiris, quoique dans les poëmes et dans les légendes sacrées, on en fit un roi, un conquérant qui avait autrefois régné sur l'Égypte avec la reine Isis son épouse. C'est également une vérité reconnue par tous les savans, que le Bacchus des Grecs était le même que l'Osiris égyptien, et conséquemment le même dieu que le soleil. Aussi, Antoine se fait-il appeler *Osiris* et *Bacchus*, et voulait qu'on appelât Cléopâtre Isis ou la Lune. On trouvera dans notre grand ouvrage l'explication de la vie d'Osiris, dont nous avons fait le rapprochement avec la course du soleil, de manière à ne laisser aucun doute sur la nature de cette prétendue histoire, que nous prouvons être tout entière astronomique, et exprimer la marque opposée des deux grands principes, lumière et ténèbres, qui, sous le nom d'Osiris ou du soleil, et sous celui de Typhon son ennemi, se combattent dans le monde.

C'est cette histoire sacrée des Égyptiens qui a passé dans la Grèce sous le nom d'aventures de Bacchus, où elle a reçu des changemens qui cependant laissent clairement apercevoir les traces de sa filiation. Hérodote, père de l'histoire chez les Grecs, qui avait voyagé en Égypte, et qui avait recueilli avec soin les traditions sacrées de ce pays, qu'il compare souvent avec celles des Grecs, nous assure que l'Osiris des Égyptiens est la même divinité que les Grecs adorent sous le nom de Bacchus, et cela de l'aveu des Égyptiens eux-mêmes, de qui les Grecs empruntèrent la plupart de leurs dieux. Hérodote développe assez au long cette filiation de culte par le rapprochement du cérémonial des Phalléphores, ou des fêtes de la génération, qui se célébraient en Égypte, en l'honneur d'Osiris, et en Grèce, en l'honneur de Bacchus. Il répète plusieurs fois

qu'Osiris et Bacchus sont le même dieu. Plutarque, dans son traité d'Isis, fait les mêmes rapprochemens. Parmi la foule de noms que donnent au soleil Martianus, Capella et Ausone, on y remarque ceux d'Osiris et de Bacchus.

Diodore de Sicile prétend que les Égyptiens traitaient d'imposteurs les Grecs, qui avançaient que Bacchus, le même qu'Osiris, était né à Thèbes en Béotie, des amours de Jupiter et de Sémélé. C'était, suivant eux, un mensonge officieux d'Orphée, qui, ayant été initié aux mystères de ce dieu en Égypte, transporta ce culte en Béotie, et qui, pour flatter les Thébains, fit croire que Bacchus, ou Osiris, était né chez eux autrefois. Le peuple, que partout l'on trompe aisément, jaloux d'ailleurs qu'on pensât que le nouveau dieu était grec, s'empressa de recevoir ses initiations.

Les mythologues et le poètes vinrent à l'appui de cette tradition, l'accréditèrent sur les théâtres, et finirent par tromper la postérité, au point qu'il ne lui est plus resté aucun doute sur la certitude de cette histoire controuvée. C'est ainsi que les Grecs, disent toujours les Égyptiens, se sont approprié les dieux que l'Égypte révérait bien des siècles avant eux. C'est ainsi qu'ils ont fait naître chez eux Hercule, quoiqu'Hercule soit une divinité égyptienne, dont le culte était établi à Thèbes en Égypte bien des siècles avant l'époque où l'on fixe la naissance du prétendu fils d'Alcmène; ils se sont pareillement approprié Persée, dont le nom avait autrefois été fameux en Égypte.

Sans nous arrêter ici à examiner comment et à quelle époque le culte des divinités égyptiennes a passé en Grèce, nous nous bornerons à donner, comme un fait avoué par tous les anciens, que le bienfaisant Osiris des Égyptiens est le même que le Bacchus des Grecs, et à conclure qu'Osiris étant le soleil, Bacchus est aussi le soleil; ce qui nous suffit pour le but que nous nous proposons ici. L'explica-

tion du poëme des Dionysiaques achèvera de prouver cette vérité.

Analyse du poëme de Nonnus, considéré dans ses rapports avec la marche de la nature en général, et en particulier avec celle du soleil.

CHANT PREMIER.

Le poète commence par invoquer la muse qui doit l'inspirer, et l'invite à chanter la foudre étincelante qui fit accoucher Sémélé au milieu des feux et des éclairs, qui remplirent d'une brillante lumière la couche de cette amante indiscrète, ainsi que la naissance de Bacchus, qui reçut deux fois le jour.

L'invocation finie, le poète porte l'esprit du lecteur sur la partie du ciel d'où part le soleil au moment où il le chante en commençant son poëme. Ce lieu est le point équinoxial du printemps, occupé par l'image du fameux taureau, qui figure dans la charmante fable des amours de Jupiter et d'Europe, sœur de Cadmus ou du serpentaire, qui se lève le soir alors en aspect avec le taureau. Il le porte également sur le cocher céleste, qui tient la chèvre et les chevreaux, celui qui fournit au dieu Pan ses attributs, et qui alors précédait le matin le char du soleil, et ouvrait la barrière au jour, comme le serpentaire l'ouvrait à la nuit, à l'époque à laquelle le soleil ou Jupiter s'unissait au taureau d'Europe, et franchissait le fameux passage qui séparait l'empire du dieu de la lumière de celui des ténèbres. Ainsi le poète fixe d'une manière précise le départ de son poëme, en signalant les astres qui, dans le zodiaque et hors du zodiaque, déterminent l'époque du temps qu'il va chanter. Voyons comment le génie du poète a su embellir le fond simple que fournit l'astronomie. Nonnus entre en matière, en racontant avec toutes ses circonstances l'enlèvement d'Europe par Jupiter déguisé en

taureau, et les courses du serpentaire ou de Cadmus, à qui son père a donné ordre de chercher sa sœur à travers les mers. Toute cette aventure astronomique est poétiquement racontée : on voit Jupiter taureau sur le rivage de Tyr, la tête ornée de superbes cornes qu'il agite fièrement, tandis qu'il fait retentir l'air de ses mugissemens amoureux. L'imprudente Europe lui présente des fleurs; elle en pare sa tête; elle ose s'asseoir sur le dos du dieu que l'Amour lui subjugue, et qui l'emporte aussitôt au milieu des flots. Europe pâlit; effrayée, elle lève les mains aux cieux : sa robe néanmoins n'est pas mouillée par les eaux. On l'eût prise pour Thétis, pour Galathée, pour l'épouse de Neptune, et même pour Astarté ou Vénus portée sur le dos de quelque triton. Neptune est étonné de la vue du bœuf immortel qui nage dans son empire, et un des dieux marins, qui reconnait Jupiter sous ce travestissement, prend sa conque, et entonne les chants de l'hyménée. Cependant la nouvelle épouse du maître de l'Olympe, se tenant aux cornes du taureau divin, naviguait au sein des ondes écumantes, non pas sans crainte, quoique sous les auspices de l'Amour, qui lui servait de pilote, tandis que le souffle des vents enflait les pans de sa robe ondoyante. Arrivé en Crète, Jupiter taureau se dépouille de ses formes effrayantes et prend la figure du dieu du printemps ou d'un beau jeune homme qui a toutes les grâces et la vigueur de cet âge. C'est sous cette forme qu'il prodigue ses caresses à son amante confuse et éplorée; qu'il cueille les prémices des fleurs dont l'Amour est jaloux, et qui la rend mère de deux enfans jumeaux.

Son amant la laisse entre les mains d'*Astérion*, et place parmi les astres le taureau dont il a pris la forme dans sa métamorphose. C'est lui, dit Nonnus, qui brille dans l'Olympe sous les pieds du cocher, et qui sert de monture au soleil du printemps.

Pendant ce temps-là Cadmus s'était mis en marche pour suivre le ravisseur de sa sœur, qui avait disparu avec elle au sein des flots. Effectivement, après le coucher du soleil en conjonction avec le taureau céleste ou avec le taureau d'Europe, on voyait à l'orient monter le serpentaire Cadmus, qui pendant toute la nuit voyageait sur la voûte des cieux, et descendait le matin dans les mêmes mers où le soir s'était couché le taureau avec le soleil.

On suppose qu'après avoir long-temps voyagé, il était arrivé pres de la sombre caverne où Jupiter avait déposé sa foudre, lorsqu'il voulut donner le jour à Tantale. Ce dernier nom est celui sous lequel figure le même serpentaire dans une autre fable; et son lever en automne, au moment où la foudre cesse de se faire entendre, donna l'idée au poète de feindre que Jupiter avait quitté sa foudre pour lui donner naissance. On peut voir dans notre grand ouvrage, à l'article *Serpentaire*, comment s'explique par lui la fable de Tantale.

Ce lieu était *Ahrimé*: c'est dans cet endroit que Typhée ou Typhon, fils de la Terre ténébreuse, la découvrit, averti par la fumée qui s'élevait de l'antre où était la foudre encore mal éteinte. Il s'en saisit, et, fier d'être maître de l'arme puissante du roi de l'Olympe, il fait retentir tous les échos d'alentour du bruit terrible de sa voix. Aussitôt tous les dragons ses frères, sous les formes les plus affreuses, s'unissent à lui pour faire la guerre au dieu qui maintient l'harmonie du monde, et qui nous distribue tous les biens, et surtout la lumière.

Le géant, de ses mille bras secoue violemment le pôle et les ourses qui le défendent; il porte des coups terribles au bouvier, gardien des ourses. L'étoile du matin, l'aurore, les heures, tout est attaqué: la clarté du jour est obscurcie par l'ombre épaisse que projette l'horrible chevelure des géans, formée de noirs serpens. La lune pleine,

comme dans la passion de Christ, se trouve poussé près du soleil, et l'empire des deux astres se confond. Un des serpens s'entortille autour du pôle, et mêle ses nœuds à ceux du dragon céleste, qui garde les pommes hespérides. Le poète donne une grande étendue à ce tableau, où il nous peint le prince des ténèbres, qui livre divers assauts aux différens astres, au soleil, à la lune, comme le dragon de l'Apocalypse, qui entraîne une partie des étoiles du ciel avec sa queue. Tout ce morceau n'est que le développement poétique de la guerre d'Ahriman contre Ormusd, des Titans contre Jupiter, des anges rebelles et de leur chef contre Dieu et ses anges. Le fond original de toutes ces fictions est dans la cosmogonie des Perses et dans le récit mythologique des combats de leur dieu, principe de bien et de lumière, contre le chef du mal et des ténèbres. Ces idées théologiques, comme nous l'avons déjà observé d'après Plutarque, se retrouvent chez tous les peuples et sont consacrées dans leurs romans religieux et dans leurs mystères. Ainsi l'on voit, dans la cosmogonie des Perses, le prince des ténèbres, sous le nom d'Ahriman, qui pénètre dans le ciel sous la forme du dragon. Le ciel lui-même, qui lui résiste, trouve dans les astres autant de soldats prêts à combattre avec lui contre l'ennemi du bien et de la lumière. On y voit aussi les dews ou les mauvais génies, compagnons d'Ahriman, qui, comme font ici les monstres frères de Typhon, attaquent les étoiles fixes, les élémens et la terre, les eaux et les montagnes.

Après avoir combattu le ciel, Typhon descend sur la terre et en ravage les productions; il attaque aussi les montagnes, les mers et les fleuves; il arrache des îles entières et en pousse avec violence les débris contre le ciel. Nouveau Jupiter, il essaie de lancer aussi la foudre, qui reste sans effet et sans bruit dans ses impuissantes mains. Ses bras ne sont pas assez nerveux pour en soutenir le poids,

et les feux du tonnerre s'éteignent aussitôt qu'ils ne sont plus soutenus de la force divine qui les lance.

A la suite de cette description que j'abrège, le poète nous peint Cadmus, qui arrive dans les lieux qu'habitait Typhon, et où Jupiter avait laissé surprendre sa foudre. Il y est rencontré par l'amant d'Europe, que Pan accompagnait. On se rappellera que Pan est ici le cocher porte-chèvre, qui montait avec le soleil du taureau le matin, à l'entrée du printemps, au moment où Jupiter allait de nouveau faire entendre son tonnerre, que l'hiver avait réduit au silence. Voilà le fond de la fiction.

Jupiter invite Cadmus à se prêter à un déguisement pour tromper Typhon et lui reprendre sa foudre, c'est-à-dire sans figure, que le serpentaire Cadmus et le cocher Pan vont s'unir par leur aspect au taureau équinoxial, pour annoncer le retour du printemps et la victoire périodique que remporte tous les ans à cette époque le dieu de la lumière et des longs jours, sur le chef des ténèbres et des longues nuits, ou Jupiter Ægiochus, autrement Jupiter porte-chèvre, sur le grand dragon que presse de ses mains aux cieux le serpentaire, et qui tous les ans, en automne, ramenait les ténèbres et les hivers.

Jupiter propose à Cadmus de prendre les habits de Pan, sa flûte et ses chevreaux, et de se bâtir une cabane, dans laquelle il attirera Typhon par les sons harmonieux de sa flûte. «Chante, lui dit-il, cher Cadmus....., tu rendras aux » cieux leur première sérénité. Typhon m'a ravi ma fou- » dre : il ne me reste plus que mon égide : mais de quel » secours peut-elle être pour moi contre les feux puissans » du tonnerre? Sois berger pour un jour, et que ta flûte » pastorale serve à rendre l'empire au pasteur éternel du » monde. Tes services ne seront pas sans récompense; tu » seras le réparateur de l'harmonie de l'univers, et la belle » Harmonie, fille de Mars et de la déesse du printemps,

» deviendra ton épouse. » Ainsi parle Jupiter, et il s'avance vers les sommets du Taurus. Alors Cadmus, déguisé en berger, appuyé nonchalamment contre un chêne, fait retentir les forêts d'alentour des sons de sa flûte harmonieuse. Typhon se laisse charmer : il approche du lieu où il entend ces sons séducteurs, et dépose dans l'antre la foudre où il l'avait trouvée, et l'y cache. Au moment où il s'avance plus près de la forêt, Cadmus feint d'avoir peur et veut fuir. Le géant le rassure, et l'invite à continuer, en lui faisant les plus pompeuses promesses. Cadmus continue à chanter, et fait espérer à Typhon des chants plus merveilleux encore s'il veut lui donner les nerfs de Jupiter, qui étaient tombés dans le combat de ce dieu contre Typhon, et que celui-ci avait gardés. Sa demande lui est accordée, et le berger les met en réserve, comme pour les adapter un jour à sa lyre, mais dans l'intention de les rendre à Jupiter après la défaite des géans. Cadmus adoucit encore les sons de sa flûte enchanteresse, et charme les oreilles de Typhon, qui donne toute son attention sans que rien puisse le distraire.

CHANT II.

C'est dans ce moment, où tous les sens du géant sont comme enchaînés par l'harmonie, que Jupiter s'approche doucement de l'antre où sa foudre est cachée, et s'en saisit à la faveur d'un nuage épais dont il couvre la grotte et Cadmus, pour dérober celui-ci à la vengeance du géant. Cadmus se tait, et disparait de la vue de Typhon, qui, craignant d'avoir été trompé, court vers son antre chercher la foudre qu'il ne retrouve plus. C'est alors qu'il s'aperçoit, mais un peu tard, de l'artifice de Jupiter et de Cadmus. Il veut, dans sa rage, s'élancer vers l'Olympe. Les mouvemens convulsifs de sa fureur font trembler tout l'univers. Il ébranle les fondemens des montagnes; il agite, par

de violentes secousses les rivages; il fait retentir d'un horrible fracas les échos des forêts et des cavernes, et il porte le ravage dans tous les pays voisins du lieu qu'il habite. Les nymphes éplorées fuient au fond du lit de leurs fleuves desséchés, et se cachent dans les roseaux. Les bergers, glacés d'effroi, errent çà et là dans les champs, et jettent au loin leurs flûtes. Le laboureur abandonne ses bœufs au milieu des sillons; les arbres déracinés couvrent de leurs débris les campagnes désolées.

Cependant Phaéton avait conduit son char fatigué aux rives du couchant, et la nuit étendait ses sombres voiles sur la terre et sur le ciel. Les dieux étaient alors errans sur les bords du Nil, tandis que Jupiter sur le sommet du Taurus, attendait le retour de l'aurore. Il était nuit, et les sentinelles étaient posées aux portes de l'Olympe.

Le vieux Bootès, les yeux toujours ouverts, ayant près de lui le dragon céleste, surveillait les attaques nocturnes que pourrait tenter Typhon, père de ce dragon.

J'observerai ici que le poète a décrit exactement la position de la sphère à l'entrée de la nuit qui précède le jour du triomphe du soleil au printemps. On voit, au couchant, Phaéton ou le cocher, dont le nom est aussi une des épithètes du soleil, et au levant, le bouvier et le dragon.

Tout l'univers présentait alors l'image d'un immense camp, dans lequel chaque partie de la nature personnifiée remplissait quelque fonction, et faisait quelques-unes des choses qui se pratiquent la nuit dans les champs. Les étoiles et les météores étaient les feux qui l'éclairaient.

Enfin la déesse de la victoire, sous la forme de la mère du soleil et de la lune, vient au secours de Jupiter, et apporte des armes au père des immortels. Elle lui représente les dangers qui menacent toutes les parties de son empire, et l'exhorte à combattre son rival. La nuit avait, en ce moment, suspendu les attaques de l'ennemi; Typhon, suc-

combant sous le poids du sommeil, avait couvert de son vaste corps une immense étendue de terrain. Jupiter seul, dans la nature, ne dormait pas. Mais bientôt l'aurore ramène le jour et de nouveaux dangers. Au lever du soleil, Typhon, ouvrant sa large bouche, pousse un cri affreux dont tous les échos retentissent. Il défie au combat le maître des dieux; il éclate en menaces et vomit des injures contre lui et contre les immortels. Dans ses projets insensés il médite d'élever sur les ruines du monde un nouveau ciel infiniment plus beau que celui qu'habite Jupiter, et de faire forger des foudres plus redoutables que les siennes. Il peuplera, dit-il, l'Olympe d'une nouvelle race de dieux, et forcera la vierge de devenir mère.

Jupiter, accompagné de la victoire, entend ses menaces et son défi audacieux, et sourit. On se prépare au combat, dont l'empire des cieux doit être le prix. Ici est une longue description de cette terrible bataille que se livrent entre eux les chefs de la lumière et des ténèbres, sous le nom de Jupiter et de Typhon. Au moment de la dernière crise qui doit assurer le triomphe du premier sur le second, Typhon entasse des montagnes et arrache des arbres qu'il lance contre Jupiter. Une étincelle de la foudre du roi des dieux réduit tout en poudre. L'univers est ébranlé par cette lutte terrible. La terreur et la crainte combattent à côté de Jupiter, et s'arment de l'éclair qui précède la foudre. Typhon perd une main dans le combat, elle tombe sans se dessaisir du quartier de rocher qu'elle se préparait à lancer. Le géant puise dans le creux de son autre main l'eau des fleuves, dans le dessein d'éteindre les feux du tonnerre, mais inutilement. Il oppose d'énormes rochers à Jupiter, qui les renverse de son souffle. Enfin Typhon, attaqué de toutes parts, et brûlé des feux de la foudre, succombe, et couvre la poussière de son immense corps, vomissant la flamme de son sein foudroyé. Jupiter insulte à sa défaite par un

rire moqueur et par un discours rempli de sarcasmes amers. Les échos du Taurus annoncent la victoire. L'effet de ce triomphe fut de rendre la sérénité, l'ordre et la paix aux cieux, et de rétablir l'harmonie de la nature. Le maître du tonnerre retourne au ciel, porté sur son char; la Victoire guide ses coursiers; les Heures lui ouvrent les portes de l'Olympe, et Thémis, pour effrayer la terre qui a donné naissance à Typhon, suspend aux voûtes du ciel les armes du géant foudroyé. Tel est le précis des deux premiers chants du poëme.

En voici le fond théologique et astronomique. Toute victoire suppose un combat, comme toute résurrection suppose une mort : de là vient que les anciens théologiens et les poètes, qui chantaient le passage du soleil au point équinoxial, et le triomphe des longs jours sur les nuits d'hiver, soit sous le nom de triomphe de Jupiter et d'Ormusd, soit sous celui de la résurrection d'Osiris et d'Adonis, plaçaient toujours auparavant, ou un combat dont le dieu Lumière sortait vainqueur, ou une mort et un tombeau auquel il échappait en reprenant une nouvelle vie. Les formes astronomiques que prenaient le dieu Lumière et le chef des ténèbres, c'est-à-dire le taureau, et ensuite l'agneau d'un côté, et le serpent ou le dragon de l'autre, formaient les attributs des chefs opposés de ce combat. Les constellations placées hors du zodiaque, qui se liaient à cette position céleste, et qui déterminaient cette importante époque, étaient aussi personnifiées et mises en scènes. Tels sont ici le cocher ou Pan, qui accompagne aussi Osiris dans ses conquêtes, et Cadmus ou le serpentaire. Les deux chants que nous venons d'analyser ne contiennent donc rien autre chose qu'une description poétique de la lutte des deux principes, qui est censée précéder le moment où le soleil, à l'équinoxe du printemps ou à Pâques, sous les noms de Jupiter, d'Ormusd, de Christ, etc., triomphe du

dieu des hivers et régénère toute la nature. Le génie du poète a fait le reste : de là vient la variété des poëmes et des légendes où ce fait physique est chanté.

Ici Nonnus suppose que pendant l'hiver le dieu de la lumière n'avait plus de foudres, qu'elles étaient entre les mains du chef des ténèbres, qui lui-même n'en pouvait pas faire usage. Mais, durant le temps que Jupiter en est privé, son ennemi boulverse et désorganise tout dans la nature, confond les élémens, répand sur la terre le deuil, les ténèbres et la mort, jusqu'au lever du matin du cocher et de la chèvre, et jusqu'au lever du soir du serpentaire ; ce qui arrive au moment où le soleil atteint le taureau céleste dont Jupiter prit la forme pour tromper Europe, sœur de Cadmus. C'est alors que le dieu du jour rentre dans tous ses droits, et rétablit l'harmonie de la nature que le génie des ténèbres avait détruite. C'est là l'idée qu'amène naturellement le triomphe de Jupiter, et que le poète nous présente en commençant le troisième chant de son poëme sur les saisons ou des Dionysiaques.

CHANT III.

Première saison ou printemps.

Le combat, dit Nonnus, finit avec l'hiver : le taureau et Orion se lèvent et brillent sur un ciel pur, le Massagette ne roule plus sa cabane ambulante sur les glaces du Danube ; déjà l'hirondelle de retour chante l'arrivée du printemps, et interrompt le matin le sommeil du laboureur sous son toit hospitalier ; le calice des fleurs naissantes s'ouvre aux sucs nourriciers de la rosée que répand l'heureuse saison des zéphirs. Voilà en substance ce que contiennent les quinze premiers vers du chant qui suit immédiatement la défaite du chef des ténèbres de l'hiver.

Cependant Cadmus s'embarque et va au palais d'Électre,

une des pléiades ou des astres qui se lèvent devant le soleil, à l'entrée du printemps : c'est là qu'était élevée la jeune Harmonie, que Jupiter lui destinait pour épouse. Émathion ou le jour, fils d'Électre, jeune prince d'une charmante figure, venait de se rendre chez sa mère. La déesse de la persuasion, la première des femmes d'Harmonie, introduit Cadmus au palais d'Électre, sous les auspices de la déesse du printemps ou de Vénus. Électre accueille favorablement Cadmus, lui fait servir un magnifique repas, et l'interroge sur le sujet de son voyage. L'étranger satisfait à ses questions. Cependant Jupiter avait dépêché Mercure vers Électre, pour lui notifier ses volontés sur le mariage de Cadmus avec Harmonie, fille de Mars et de Vénus, dont l'éducation lui avait été confiée par les Heures et les Saisons. Le salut que Mercure adresse à la mère du prince Jour ou d'Émathion, ressemble fort à celui que Gabriel, dans la fable solaire des chrétiens, adresse à la mère du dieu de la lumière.

Voici à quoi se réduit le fond astronomique sur lequel porte tout ce troisième chant. L'hiver finit, et le matin, le soleil se lève, porté sur le taureau, précédé des pléiades et suivi d'Orion. Au couchant, le serpentaire ou Cadmus descend au sein des flots après avoir parcouru toute la nuit l'espace du ciel qui sépare le bord oriental du bord occidental. Il se trouve alors en regard avec les pléiades et avec Électre, qui montent à l'orient avec le Jour, désigné ici sous l'emblème d'un charmant jeune homme, élevé avec Harmonie à l'époque de la révolution annuelle, ou l'harmonie des saisons se rétablit dans nos climats. Tel est le fond de la fiction du poète.

CHANT IV.

Mercure, après avoir rempli son message, remonte vers l'Olympe. Électre appelle près d'elle Harmonie, et lui fait

part des volontés de Jupiter. La jeune princesse refuse d'abord de donner sa main à un étranger, qu'elle croit être un aventurier. Son refus est accompagné de larmes qui coulent de ses beaux yeux, et qui relèvent encore l'éclat de ses charmes. Mais Vénus sa mère, sous la forme de la persuasion, triomphe de sa résistance, et la détermine à suivre Cadmus partout où il voudra l'emmener. Harmonie obéit, et s'embarque sur le vaisseau le Cadmus, qui l'attendait au rivage. Le vent printanier qui agite doucement les voiles porte les deux amans sur les côtes de Grèce.

Le premier soin de Cadmus, en débarquant, est d'aller consulter l'oracle de Delphes : il apprend que le bœuf qui a enlevé sa sœur n'est point un animal terrestre, que c'est le taureau de l'Olympe; qu'inutilement il le chercherait plus long-temps sur la terre. Le dieu l'invite à renoncer à ses recherches et à se fixer en Grèce, où il bâtira une ville qui portera le nom de la Thèbes d'Egypte, sa patrie; il ajoute que le lieu où il doit la fonder lui sera indiqué par une vache divine qui s'y reposera. Cadmus, à peine sorti du temple, aperçoit cet animal sacré, qui devient son guide, et qui le conduit dans les lieux où Orion périt de la piqûre d'un scorpion : c'est là que se couche la vache. On voit ici une allusion manifeste au coucher du signe céleste, où les uns peignent un taureau, et d'autres une vache, et sous lequel et avec lequel se couche Orion, au lever du scorpion céleste, signe qui lui est opposé. Voilà le phénomène céleste que le poète a chanté dans cette fable. Comme le scorpion a aussi le serpentaire placé au-dessus de lui, et qui monte avec lui au coucher du taureau, la fable suppose que Cadmus se prépare à immoler ce dernier. Mais il manque d'eau pour son sacrifice; il va pour en chercher à une fontaine qu'il trouve défendue par un énorme dragon, fils de Mars ou du dieu qui préside au signe sur lequel est Cadmus. Ceci est une allusion manifeste au dragon du pôle,

placé au-dessus de Cadmus, qui monte avec lui, et qu'on appelle dragon de Cadmus en astronomie : c'est le dragon des Hespérides dans la fable, où le serpentaire est pris pour Hercule : c'est Python dans la fable d'Apollon ; c'est celui que tue Jason dans la fable de Jason, que nous expliquerons bientôt.

Le monstre dévore plusieurs des compagnons de Cadmus. Minerve vient au secours du héros ; elle lui ordonne de tuer le dragon, dont il sèmera les dents comme fait aussi Jason. Cadmus tue le dragon, et des dents qu'il a semées il naît des géans qui bientôt s'entretuent. On remarquera ici que, dans toutes les fictions solaires, destinées à peindre, sous une foule de noms différens, le triomphe du dieu du printemps sur le génie de l'hiver et des ténèbres, il y a toujours à cette époque une défaite du grand dragon, ennemi du héros qui triomphe, et que c'est toujours par le dragon du pôle, ou par celui qui annonce tous les ans l'automne et l'hiver, que s'explique chacune de ces fables. Nous aurons occasion de rappeler cette observation dans notre explication de l'Apocalypse.

CHANT V.

Après cette victoire, Cadmus fait son sacrifice, dans lequel il immole l'animal qui lui a servi de guide, comme Bacchus, dans d'autres fables, immole à Hammon le bélier qui lui a servi également de guide, et qui est aux cieux à côté du taureau. Il jette ensuite les fondemens d'une ville qui retrace en petit l'harmonie universelle du monde : c'est la Thèbes de Béotie, du même nom que celle qu'Osiris avait fondée en Égypte, et où il avait élevé un temple à Jupiter Hammon, ou au dieu de la lumière, adoré sous les formes du bélier céleste, et qui fut père de Bacchus. Dans les fables sur Hercule ou sur le soleil, on prétend que ce fut ce héros qui bâtit Thèbes, après avoir défait un tyran qui,

comme Orion, poursuivait les pléiades. Je fais ces remarques afin de rapprocher entre elles ces anciennes fables solaires, et de faire voir leur liaison avec cette partie du ciel où se trouvent le taureau, le belier, les pleiades, et Orion opposé au serpentaire; Hercule, Cadmus, etc., qui, par son lever du soir, annonçait tous les ans le rétablissement de l'harmonie du monde, désigné ici sous l'emblème d'une grande ville : c'est la ville sainte de l'Apocalypse. Cadmus bâtit sa ville de forme circulaire, telle qu'est la sphère. Des rues la traversaient dans les sens des quatre points cardinaux du monde, ou de l'orient, de l'occident, du midi et du nord; elle avait autant de portes qu'il y a de sphères planétaires. Chacune des portes était consacrée à une planète. La Jérusalem de l'Apocalypse, fiction du même genre, en avait douze, nombre égal à celui des signes, et fut bâtie après la défaite du grand dragon.

Cette distribution de la nouvelle ville construite, non pas comme l'Apocalypse, sous les auspices de l'agneau, mais sous les auspices du taureau équinoxial qui précéda l'agneau au point du départ des sphères et du printemps, et qui représentait le monde avec ses divisions principales et tout le système de l'harmonie universelle, donna lieu aux fictions qui supposent que Thèbes fut bâtie aux sons de la lyre d'Amphyon et de Zéthus, placés dans le signe qui se couche à la suite du taureau. C'est dans cette ville que Cadmus célébra ses noces avec la belle Harmonie : tous les dieux y assistèrent, et firent des présens aux nouveaux époux. Ces présens sont ceux dont le ciel enrichit la terre à cette importante époque de la renaissance du monde et de la végétation périodique, fruit de l'harmonie rétablie par le dieu du printemps dans toutes les parties de la nature. De cet hymen naquit Sémélé, mère du dieu bienfaisant qui, durant l'été, va répandre ses dons précieux sur tout notre hémisphère, et qui nous donnera les fruits délicieux que

mûrit l'automne; enfin de ce Bacchus, père de la libre gaîté, des jeux et des plaisirs.

CHANT VI.

Comme chaque révolution ramène un nouvel ordre de choses qui remplace l'ancien, le poète raconte dans ce chant les aventures malheureuses de l'ancien Bacchus que les Titans et les géans avaient mis en pièces, et dont Jupiter avait vengé la mort par la destruction de l'ancien monde et par le déluge. Après avoir décrit fort au long cette grande catastrophe, fameuse dans toutes les légendes sacrées, et qui n'a existé que dans l'imagination des poètes et des prêtres, qui en ont tiré grand parti, Nonnus fait naître le dieu qui doit apprendre aux hommes à cultiver la vigne. Cette découverte est attribuée, dans les fables juives, à Noé, qui, comme Bacchus, en fit présent aux hommes après le déluge; et dans les fables thessaliennes, au prince Montagnard, ou Oreste, fils de Deucalion, dont le nom exprime une allusion aux coteaux sur lesquels naît cet arbuste précieux.

Ici va commencer le récit des amours de Jupiter avec la fille de Cadmus, mère du second Bacchus, qui lui-même donnera dans la suite naissance à un troisième qu'il aura de la belle Aura ou du Zéphir.

CHANT VII.

Le poète commence ce chant par nous présenter l'Amour occupé à réparer les ruines du monde : l'espèce humaine avait été jusque-là livrée aux soins rongeurs. Le vin, qui dissipe les noirs soucis, n'avait pas encore été donné aux hommes : ce ne fut qu'après le déluge que naquit Bacchus, ou le dieu père de la gaîté qu'inspire le vin. Prométhée n'avait ravi aux dieux que le feu; c'était le nectar qu'il aurait dû leur dérober; il aurait adouci le sentiment des maux qu'avait répandus sur la terre la fatale boîte de Pandore.

Ces réflexions sont présentées à Jupiter par le dieu du temps, qui, tenant en main les clefs des siècles, va prier le maître des dieux de venir au secours des hommes. Jupiter l'écoute, et veut que ce soit son fils qui soit le réparateur des malheurs du monde, le Bacchus sauveur. Il promet un libérateur à la terre, et déjà il annonce ses hautes destinées. L'univers l'adorera, et chantera ses bienfaits. Après avoir apporté un soulagement aux malheurs de l'homme, malgré la résistance qu'il éprouvera de leur part, il montera ensuite au ciel pour s'asseoir à côté de son père.

Pour exécuter sa promesse, Jupiter prodigue ses faveurs à une jeune fille, à la belle Sémélé, qu'il trompe et qu'il rend mère du nouveau libérateur. Sémélé, fille de Cadmus, se baignait dans les eaux de l'Asopus. Jupiter, épris de ses belles formes, s'insinue chez elle, et donne naissance à Bacchus. Il se fait bientôt connaître à son amante, la console, et lui fait espérer qu'elle prendra place un jour elle-même aux cieux.

CHANT VIII.

Jupiter remonte dans l'Olympe, et laisse la fille de Cadmus enceinte dans le palais de son père. Mais l'Envie, sous la forme de Mars, irrite contre elle l'épouse de Jupiter. Junon, jalouse, ne cherche qu'à se venger de sa rivale : elle met dans ses intérêts la déesse de la fourberie, et la prie de la servir. Armée de la ceinture de Junon, celle-ci s'introduit dans l'appartement de Sémélé, déguisée sous la forme de l'ancienne nourrice de Cadmus. Elle feint de s'attendrir sur le sort de cette jeune princesse, dont la réputation est attaquée dans le public ; elle lui demande s'il est vrai qu'on lui ait ravi l'honneur ; quel est le mortel ou le dieu qui a obtenu ses premières faveurs ; elle lui insinue que si c'est sous la forme de Jupiter qu'on l'a trompée, elle ne peut mieux s'assurer si ce dieu est effective-

ment son amant, qu'en l'invitant à se rendre chez elle dans toute sa majesté et armé de sa foudre ; qu'à ces traits elle ne pourra pas le méconnaître. La jeune Sémélé, trompée par ce discours perfide, et aveuglée par une ambition indiscrète, demande à son amant cette marque éclatante de sa tendresse pour elle. Je n'ai point, lui dit-elle, vu encore en vous l'appareil majestueux du dieu qui lance le tonnerre; je veux, dans nos amours, plus de dignité et plus d'éclat. Jupiter s'afflige de cette demande, dont il connaît toutes les suites. Il lui fait quelques représentations sur les dangers auxquels il l'expose s'il condescend à ses désirs ; mais en vain : il est forcé de lui accorder sa demande. Tandis que l'infortunée Sémélé, ivre d'orgueil et de joie, veut toucher la foudre du maître des dieux, elle tombe consumée par les feux du tonnerre. Son fils est sauvé de l'incendie qui consume sa mère. Mercure prend soin de l'arracher aux flammes, et le remet à Jupiter, qui place aux cieux son amante malheureuse.

CHANT IX.

Cependant le maître des dieux dépose dans sa cuisse le jeune Bacchus, jusqu'à ce que le fœtus soit arrivé à terme, et alors il l'en retire pour le mettre au jour. Au moment de sa naissance, les Heures et les Saisons se trouvent prêtes pour le recevoir, et lui mettent sur la tête une couronne de lierre. Mercure le porte à travers les airs, et le confie aux nymphes des eaux, sans doute aux Hyades placées sur le front du taureau équinoxial, et qu'on dit avoir été les nourrices de Bacchus. Mais Junon, constante dans sa haine contre les enfans de Jupiter, rend ces nymphes furieuses ; Mercure est obligé de leur retirer l'enfant pour le confier à Ino, fille de Cadmus et sœur de Sémélé, qui l'élève avec Palémon, son fils. La haine de Junon s'attache à cette nouvelle nourrice, et Mercure reprend Bacchus pour le mettre

sous la garde de l'amante d'Atys ou de Cybèle : c'est elle qui reste chargée de son éducation. La fable solaire sur le dieu des chrétiens suppose également qu'il est poursuivi dès sa naissance.

Tout le reste de ce chant contient un morceau épisodique, dans lequel le poète raconte les terribles effets de la vengeance qu'exerça Junon contre la malheureuse Ino, qui avait reçu Bacchus, et qui en fut victime, elle et toute sa famille. Ce morceau épisodique s'étend sur une grande partie du chant suivant.

CHANT X.

A la suite de ce long épisode, le poète nous ramène en Lydie, pour y être témoin de l'éducation que reçoit Bacchus. On le voit jouer avec les satyres et se baigner dans les eaux du Pactole, dont les rives sont bordées d'une verdure émaillée de fleurs. C'est là que, jouant sur les coteaux de Phrygie, il fait connaissance d'un jeune Satyre appelé *Ampelus*, ou la vigne. Le poète nous fait la peinture de cet enfant charmant et de ses grâces naissantes, qui inspirent à Baccus de l'intérêt pour lui. Il est inutile que j'avertisse le lecteur de l'allégorie qui règne dans ce morceau sur les amours du dieu des vendages pour la Vigne, personnifiée ici sous le nom du jeune Ampelus, qui jouait avec Bacchus sur les coteaux de Phrygie, fertiles en raisins. Bacchus l'aborde ; il lui dit les choses les plus flatteuses. Il le questionne sur sa naissance, et finit par dire qu'il le connait, et qu'il sait qu'il est fils du soleil et de la lune, ou des deux astres qui règlent la végétation. Bacchus en devient amoureux. Il n'est content que lorsqu'il est avec lui, et il s'afflige de son absence. L'amour de la Vigne lui tient lieu de tout ; il demande à Jupiter de l'attacher à son sort. Ici le poète nous fait la description de leurs jeux et de leurs divers amusemens. Bacchus prend plaisir à se laisser vaincre

dans ces divers exercices. Ampelus est toujours vainqueur, soit à la lutte, soit à la course. Dans ce dernier exercice, le jeune Pressoir, le jeune Lierre entrent en lice avec le jeune la Vigne, et celui-ci obtient sur eux la victoire.

Nonnus a rendu ici, dans une allégorie poétique, ce que dit plus simplement Diodore, lorsqu'il raconte de Bacchus, qu'il découvrit, au milieu des jeux de l'enfance, l'arbuste précieux qui porte le raisin et le délicieux fruit dont il exprima le premier le jus. Cette manière de traiter poétiquement une idée très-simple en elle-même, et de lui donner un grand développement dans une suite d'allégories, tenait au génie des anciens prêtres et des poètes qui composaient les chants sacrés, dans lesquels tout était personnifié. Ce seul trait nous dévoile le caractère original de toute l'ancienne mythologie. Voilà son style.

CHANT XI.

Le poète, dans ce onzième chant, continue la description des jeux et des différens exercices qui occupent le loisir du jeune Bacchus et de ses amis. Le troisième exercice est celui du nageur. Bacchus et son jeune favori se plongent dans les eaux du Pactole. La victoire reste à Ampelus ou à la Vigne. Encouragé par ces succès, le jeune vainqueur a l'imprudence de vouloir se mesurer avec les animaux des forêts. Bacchus l'avertit des dangers qu'il court, et l'engage à éviter surtout les cornes du taureau; mais ses remontrances sont inutiles. La déesse de la malveillance, qui a conjuré sa perte, l'encourage à monter un taureau qui était venu des montagnes pour se désaltérer dans le fleuve : le jeune imprudent tente de monter et de conduire cet animal, qu'un taon pique et rend furieux. Ampelus est bientôt renversé, et meurt de sa chute. Tous les détails de cet événement malheureux sont racontés d'une manière intéressante par Nonnus. Bacchus, inconsolable, arrose de ses

larmes le corps de son ami ; il le couvre de roses et de lis, et verse dans ses plaies les sucs de l'ambroisie qu'il tenait de Rhéa, et qui servit depuis, après la métamorphose d'Ampelus en vigne, à donner à son fruit un parfum délicieux. Quoique mort, le jeune ami de Bacchus est encore d'une beauté ravissante. Bacchus ne peut rassasier ses yeux, et exprime douloureusement ses regrets.

L'Amour, sous la forme de Silène, portant en main le thyrse, vient consoler le dieu des vendanges, et l'exhorte à former de nouveaux amours qui lui feront oublier l'ami qu'il a perdu. Il lui raconte, à cette occasion, une assez jolie fable, qui contient une allégorie physique sur le tuyau de blé et sur le fruit, qui y sont personnifiés sous les noms de Calamus et de Carpus; mais rien ne peut calmer la douleur de Bacchus. Cependant les Saisons, filles de l'Année, se rendent au palais du Soleil, dont le poète fait une brillante description.

CHANT XII.

Les Saisons adressent leurs prières à Jupiter, et une d'elles, celle d'automne, lui demande de ne pas la laisser seule sans fonctions, et de la charger du soin de mûrir les nouveaux fruits que va produire la vigne. Le dieu lui donne des espérances, et lui montre du doigt les tablettes d'Harmonie, qui contiennent les destinées du monde.

C'est là qu'elle voit que les destins accordent à Bacchus la vigne et les raisins, comme ils avaient accordé les épis à Cérès, l'olivier à Minerve, et le laurier à Apollon.

Cependant la Parque, pour consoler Bacchus, vient lui annoncer que son cher Ampelus n'est pas mort tout entier, qu'il ne passera pas le noir Achéron, et qu'il deviendra pour les mortels la source d'une liqueur délicieuse qui fera la consolation de l'espèce humaine, et qui sera sur la terre l'image du nectar dont s'abreuvent les dieux. Elle achevait

de parler, lorsqu'un prodige étonnant vient frapper les yeux de Bacchus. Le corps de son ami, par une subite métamorphose, se change en un arbuste flexible qui porte le raisin. Le nouvel arbrisseau, qu'il appelle du nom de son ami, se charge d'un fruit noir que Bacchus presse entre ses doigts, et dont il fait couler le jus dans une corne de bœuf qui lui sert de coupe. Pendant ce temps-là le jeune *Cissus* ou Lierre, métamorphosé aussi en un autre arbuste, s'attachait à son ami, et embrassait de ses longs replis le cep de vigne dans lequel Ampelus était changé. Bacchus goûte la nouvelle liqueur, et s'applaudit de sa découverte : il apostrophe les mânes de son ami, dont la mort a préparé le bonheur des hommes. Le vin, dit-il, va désormais être le remède le plus puissant contre tous les chagrins des mortels. Voilà l'origine allégorique que le poète donne à la vigne, qu'il nous présente comme le résultat de la métamorphose d'un jeune enfant aimé de Bacchus. J'imagine que personne ne sera tenté de prendre ce récit pour de l'histoire.

Après que Bacchus a découvert la vigne, il ne lui reste plus, pour soutenir le caractère de dieu bienfaisant que prend le soleil sous les noms d'Osiris et de Bacchus, que d'aller porter dans tous l'univers ce précieux présent. C'est donc ici que va commencer le récit des voyages de Bacchus, qui, comme le soleil dans son mouvement annuel, va diriger sa marche d'occident en orient, ou, contre l'ordre des signes, comme les saisons. Tout ce qui a précédé ne doit être regardé que comme une introduction au récit de cette grande action qui fait le sujet unique du poëme. Jusqu'ici nous ne sommes pas encore sortis des limites de l'équinoxe du printemps, où Bacchus prend les formes du taureau ou celles du premier signe d'alors. C'est là qu'il était resté entouré des pans et des satyres, ou des génies qui empruntent leurs attributs de la chèvre placée sur le taureau; c'est à cette époque que pousse l'arbuste qui doit donner

en automne les fruits d'Ampelus ou de la vigne, et la liqueur délicieuse dont Bacchus est le père.

CHANT XIII.

Jupiter envoie Iris au palais de Cybèle, où était élevé Bacchus, pour lui intimer l'ordre de marcher contre les Indiens, et de combattre le prince *Rixe* ou Deriade leur roi, qui devait s'opposer aux progrès de sa puissance et aux bienfaits qu'il allait répandre sur les hommes. Iris exécute les volontés du maître des dieux, et, après avoir goûté elle-même de la liqueur nouvelle que Bacchus lui présente, elle remonte aux cieux. Aussitôt Cybèle envoie le chef de ses chœurs et de ses danses rassembler l'armée qui doit marcher sous les ordres de Bacchus. On remarque, parmi les chefs qui se réunissent sous les drapeaux du dieu des raisins, plusieurs héros qu'on retrouve dans le poëme sur les Argonautes, et on y distingue surtout le cortége ordinaire de Cybèle, qui ressemble beaucoup à celui des mystères de Bacchus. Emathion ou le prince Jour lui amène de Samothrace ses guerriers. Le reste du chant comprend l'énumération des différens peuples de l'Asie mineure, qui se rangent sous les drapeaux de Bacchus.

CHANT XIV.

Dans le chant suivant, le poète continue à nous donner l'énumération des héros, des demi-dieux et des génies que Cybèle envoie avec le fils de Sémélé, tels que les Cabyres, les Dactyles, les Corybantes, les Centaures, les Telchines, Silène, les Satyres, les fils des Hyades, ses nourrices, etc., puis les nymphes Oréades, les Bacchantes.

Il nous décrit ensuite l'armure de Bacchus et ses vètemens, qui retracent l'image du ciel et de ses astres. Ce héros quitte le séjour de Cybèle, et s'achemine vers les lieux qu'occupaient les Indiens. Déjà le bruit de la foudre se fait entendre, et lui présage la victoire.

Seconde saison ou l'été.

Le poète nous transporte au solstice d'été et au lieu le plus élevé de la course du soleil, qui répond au signe du lion, et dont le lever est précédé de celui du cancer, qu'il traverse avant d'atteindre le lion, lieu de son domicile, et où est le siége de sa plus grande puissance. Le nom du cancer est Astacos; le poète en fait un fleuve d'Asie, l'Astacus, qui coule effectivement en Bythinie. Comme le solstice est le lieu où l'astre du jour remporte son plus beau triomphe, il suppose qu'il y fait la conquête d'une jeune nymphe appelée *Victoire*, qui avait un lion à ses pieds: et parce que le solstice est le terme du mouvement ascendant du soleil, le poète suppose que, des amours de Bacchus avec la nymphe Victoire, il naît un enfant appelé *Terme* ou *Fin*. Mais le passage du cancer ou de l'Astacus lui est disputé par le peuple indien, ou par celui qui est placé sous le tropique. Il faut livrer le combat entre le chef de ce peuple, appelé Astraïs, dont le nom contient une allusion aux astres. C'est après l'avoir défait que Bacchus trouve enfin la nymphe Victoire, à laquelle il s'unit. L'allégorie perce de toutes parts dans ce morceau. Reprenons: Nonnus nous peint l'audacieux Indien qui range ses troupes sur les rives de l'Astacus, et de l'autre côté la contenance fière des guerriers que conduit Bacchus. Celui-ci franchit enfin le fleuve, dont les eaux sont changées en vin. Une partie de l'armée indienne est détruite ou mise en fuite; l'autre, étonnée de sa déroute, boit des eaux du fleuve, qu'elle prend pour du nectar.

CHANT XV.

Le chant quinzième nous offre d'abord le spectacle de la troupe des Indiens qui se précipitent vers les bords du fleuve, et s'enivrent de ses eaux. Le poète nous décrit assez au long tous les effets de cette ivresse, du délire et du

sommeil qui en sont la suite, ainsi que l'avantage qu'en tire Bacchus, qui surprend un grand nombre d'entre eux et les charge de fers. Tous les chants suivans, jusqu'au quarantième, dans lequel le prince *Hiver* ou Dériade est tué, renferment les détails des différens combats livrés dans cette guerre, qui seule occupe vingt-cinq chants du poëme, dont elle est le principal nœud : car Dériade est le principe de résistance qui s'oppose à l'action bienfaisante de Bacchus; c'est le chef du peuple noir qui exerce une lutte terrible contre le dieu source de bien et de lumière.

Bacchus, après avoir battu les Indiens sur les bords de l'Astacus et traversé ce fleuve, ou, sans figure, ce signe, s'approche de la forêt voisine qu'habitait une jeune nymphe appelée *Nicé* ou *Victoire*. C'était une jeune chasseuse qui, comme Diane, voulait conserver sa virginité. Elle demeurait sur un rocher fort escarpé, ayant à ses pieds un lion redoutable qui baissait respectueusement devant elle son horrible crinière. Près de là demeurait aussi un jeune bouvier nommé *Hymnus*, qui était devenu amoureux d'elle. Nicé, toujours rebelle à ses vœux, repousse ses prières, et lui décochant un trait, elle tue ce malheureux amant. Les nymphes le pleurent, et l'Amour jure de le venger en soumettant à Bacchus cette beauté farouche : toute la nature s'attriste sur la mort de l'infortuné Hymnus. On reconnait encore ici un personnage allégorique : le nom d'Hymnus ou de chant, amant de la Victoire, indique assez les chants qui accompagnaient autrefois le triomphe du soleil et son arrivée au point du solstice d'été.

CHANT XVI.

La mort du jeune Hymnus ne resta pas impunie. L'Amour lance un trait contre Bacchus, qui aperçoit la jeune Nicé au bain, et qui en devient amoureux; il s'attache à ses pas et la cherche au milieu des forêts, à l'aide de son chien

fidèle que lui avait donné Pan, et à qui il promet une place aux cieux auprès de Sirius ou du chien céleste placé sous le lion, et qui annonce le solstice d'été ou l'époque de la victoire du soleil sur le lion. La jeune nymphe, fatiguée de la course, brûlée des ardeurs du soleil, et altérée, va vers le fleuve pour y apaiser sa soif. Elle ignorait le changement arrivé aux eaux; elle en boit, s'enivre et s'endort. L'Amour en avertit Bacchus, qui profite de ce moment heureux pour commettre un larcin dont Pan lui-même est jaloux. La nymphe se réveille, et se répand en reproches contre Bacchus et contre Vénus. Elle pleure la perte de sa virginité; elle cherche le ravisseur pour le percer de ses traits. Elle veut se tuer elle-même. Elle est enfin forcée de se bannir de ses anciennes forêts dans la crainte de rencontrer Diane et d'en essuyer les reproches. Elle met au monde une fille appelée Télété; et Bacchus bâtit en ce lieu la ville de Nicée ou de la Victoire.

CHANT XVII.

Bacchus continue sa marche contre les Indiens, et poursuit ses victoires en Orient avec l'appareil d'un chef de fêtes et de jeux, plutôt qu'avec celui d'un guerrier. Il arrive sur les rives tranquilles de l'Eudis, où il est reçu par le berger Bronchus ou Gosier, à qui il laisse un plant de vigne à cultiver. Il marche ensuite contre Oronte, général indien, à qui Astraïs avait déjà fait part de la ruse employée par Bacchus contre les Indiens qui défendaient les bords de l'Astacus. Oronte était le beau-père du belliqueux Dériade. Oronte anime ses guerriers par son exemple. Il se mesure avec Bacchus lui-même, qui le repousse avec vigueur. L'Indien désespéré se perce de son épée, et tombe dans le fleuve, auquel il donne son nom. Les nymphes pleurent ce fils infortuné de l'Hydaspe. Bacchus fait un horrible carnage des Indiens. Pan chante sa victoire, et Blemys,

chef d'Indiens, se présente avec le rameau d'olivier pour demander la paix. Le soleil approche de la fin de l'été et de la saison qui mûrit les raisins. Le poète, en conséquence, va nous rappeler cette grande opération de la nature, par l'arrivée de Bacchus à la cour du roi Raisin, qui régnait en Assyrie. Tous les noms employés dans ce récit poétique nous indiqueront clairement une fête allégorique qui a pour objet les vendanges.

CHANT XVIII.

Déjà la Renommée avait répandu dans toute l'Assyrie le bruit des exploits de Bacchus. Le roi Staphylus ou Raisin régnait sur ces contrées. Il avait pour fils le prince la Grappe; pour femme, la reine Methé ou Ivresse, et pour officier de sa maison, Pithos ou Tonneau. Nonnus, dans ce chant, nous présente le roi et son fils qui, montés sur un char, vont au-devant de Bacchus, et l'invitent à loger chez eux. Bacchus accepte l'offre. Ici le poète nous peint la magnifique réception faite à Bacchus par le roi d'Assyrie, qui étale toutes ses richesses sous ses yeux, et lui sert un repas somptueux dans son palais, dont on trouve ici une superbe description. Bacchus lui fait part de sa nouvelle liqueur: la reine Methé s'enivre dès la première fois qu'elle en boit, ainsi que son époux Raisin, son fils la Grappe, et Tonneau, leur vieux domestique. Tous se mettent à danser.

Ici le poëme prend un caractère comique qui s'accorde mal avec la noblesse des premiers chants qui avaient pour base l'astronomie et le système des deux principes. Ce n'est plus le soleil ou le chef de la lumière dans son triomphe équinoxial que l'on nous peint. Le poète ici est descendu des cieux pour suivre sur la terre les progrès de la végétation que le soleil entretient de ses feux puissans.

On se couche: Bacchus a un songe qui interrompt brus-

quement son sommeil : il s'arme ; il appelle à son secours les Satyres. Le roi Raisin, le prince la Grappe et leur fidèle Tonneau se réveillent à ce bruit ; mais la reine Methé ou Ivresse continue à dormir. Staphylus ou le roi Raisin accompagne Bacchus, lui fait présent d'une coupe, et l'exhorte à poursuivre le cours de ses victoires, en lui rappelant celle de Jupiter sur les géans, et celle de Persée sur le monstre auquel avait été exposée Andromède.

Bacchus envoie un héraut au chef des Indiens, pour lui proposer d'accepter ses présens ou le combat. Ici meurt le roi Raisin, regretté de toute la cour d'Assyrie, que Bacchus à son retour trouve plongée dans le deuil. Il s'informe de la cause de leur douleur, qu'il semble pressentir déjà.

CHANT XIX.

Le chant dix-neuvième nous offre le spectacle de la reine Methé ou Ivresse, désolée de la mort du roi Raisin son époux, et qui raconte à Bacchus le sujet de sa tristesse. Elle demande à ce dieu, pour se consoler, sa délicieuse liqueur. Elle consent à ne plus pleurer son époux, pourvu qu'elle ait une coupe pleine. Elle s'offre d'attacher désormais son sort à celui de Bacchus, à qui elle recommande son fils ou le prince la Grappe, et son vieux serviteur Pithos ou Tonneau. Bacchus la rassure en lui promettant de les associer tous à ses fêtes. Il métamorphose Staphylus en raisin, et son fils Botrys en grappe.

Le reste du chant contient la description des jeux que fait célébrer Bacchus près du tombeau du roi Raisin. Œagrus de Thrace dispute à Érecthée d'Athènes le prix du chant : la victoire reste au premier. A cet exercice succède celui de la pantomime : Silène et Maron dansent ; le second est déclaré vainqueur.

CHANT XX.

Ces jeux finis, Bacchus, au commencement de ce chant, paraît occupé à consoler Methé et toute la maison du roi Staphylus. La nuit arrive, et l'on va se coucher. Le lit de Bacchus est préparé par Eupétale ou *Belle-feuille*, nourrice de Bacchus. Pendant son sommeil, la Discorde, sous la forme de Cybèle, vient reprocher à Bacchus son oisiveté, et l'exhorte à aller combattre Dériade. Bacchus se réveille, et se dispose à marcher. Le prince la Grappe et Tonneau se joignent à la troupe des Satyres et des Bacchantes, pour une expédition qu'il serait bien difficile de ranger au nombre des événemens historiques, quoiqu'on ait cru jusqu'ici à la réalité des conquêtes de Bacchus.

Ce dieu prend sa route par Tyr et par Biblos, le long des rives du fleuve Adonis et des fertiles coteaux de Nyse en Arabie. Dans ces lieux régnait Lycurgue, descendant de Mars : c'était un prince féroce, qui attachait aux portes de son palais les têtes des malheureuses victimes qu'il égorgeait : il avait pour père Dryas ou le Chêne, roi d'Arabie. Junon dépêche Iris vers ce prince, pour l'armer contre Bacchus. La messagère perfide prend la forme de Mars, et adresse à Lycurgue un discours dans lequel elle lui promet la victoire. Elle se rend ensuite près de Bacchus, sous la forme de Mercure, et elle l'engage à traiter le roi d'Arabie avec amitié, et à se présenter à lui sans armes. Bacchus, séduit par ces insinuations astucieuses, arrive désarmé au palais de ce prince féroce, qui le reçoit avec un sourire moqueur; puis il le menace, poursuit les Hyades ses nourrices, et le force lui-même, pour se sauver, de se précipiter dans la mer, où il est reçu par Thétis, et consolé par le vieux Nérée. Ici le poète met un discours insolent et menaçant dans la bouche du tyran, qui gourmande la mer de ce qu'elle a reçu Bacchus dans son sein.

Troisième saison.

Nous sommes arrivés à l'époque où le soleil franchit le passage vers les signes inférieurs, à l'équinoxe d'automne, près duquel est le loup céleste, animal consacré à Mars, et hôte des forêts. C'est lui qui est ici désigné sous le nom d'un prince féroce, fils de Chêne, descendant de Mars, et dont le nom est composé du mot *lycos* ou loup. C'est alors que le taureau céleste, opposé au loup et accompagné des Hyades ses nourrices, descend le matin au sein des flots, au lever du loup. C'est ce taureau qui donne ses attributs au soleil du printemps, ou ses cornes à Bacchus. Voilà le phénomène qui se renouvelle tous les ans à la fin des vendanges, et que le poète a chanté dans l'allégorie de la guerre de Lycurgue contre Bacchus qui se précipite au fond des eaux, et contre ses nourrices que le tyran attaque.

CHANT XXI.

Le chant vingt-unième nous présente la suite de cette aventure et le combat d'Ambroisie, une des Hyades, contre Lycurgue qui la fait prisonnière; mais la terre vient à son secours, et la métamorphose en vigne. Sous cette nouvelle forme, elle enchaîne son vainqueur dans ses replis tortueux. Il fait de vains efforts pour se débarrasser. Neptune soulève les mers, déchaîne les tempêtes, et ébranle la terre; mais rien n'intimide le roi féroce, qui brave les efforts des Bacchantes et le pouvoir des dieux protecteurs de Bacchus. Il ordonne que l'on coupe toutes les vignes, et menace Nérée et Bacchus. Jupiter frappe d'aveuglement le tyran, qui déjà ne peut plus reconnaître sa route.

Cependant les Néréides et les Nymphes de la mer rouge prodiguaient leurs soins à Bacchus, et s'empressaient de le fêter, tandis que les Pans et les Satyres le pleuraient et le cherchaient sur la terre. Cette circonstance est à remar-

quer; car dans la fable d'Osiris ou de Bacchus égyptien, on suppose qu'il fut jeté dans le Nil par Typhon, génie des ténèbres et de l'hiver, et que les Pans et les Satyres le pleurèrent et le cherchèrent. Mais bientôt un de leurs compagnons, Scelmus, ou le Sec, vient les consoler et leur annoncer le retour de leur chef. Déjà ils se livrent à la joie que leur inspire cette heureuse nouvelle. Bacchus revient, se met à la tête de son armée, et marche contre le général indien, qui avait renvoyé avec mépris son héraut.

CHANT XXII.

L'armée de Bacchus arrive sur les bords de l'Hydaspe, encouragée par la présence du héros qui la commande, et que les dieux lui ont rendu. Tandis que ses soldats se livrent aux plaisirs et fêtent son retour, les Indiens se disposent à les attaquer. Mais une Hamadryade découvre leur dessein aux troupes de Bacchus, qui prennent secrètement les armes. Les Indiens sortent de leur retraite et les chargent. L'armée de Bacchus prend exprès la fuite, afin de les attirer dans la plaine, où l'on fait d'eux un horrible carnage. Les eaux de l'Hydaspe sont rougies de leur sang. Nous n'entrerons point dans de plus grands détails sur ce combat dont tous les traits sont tirés de l'imagination du poète, et composent un tableau semblable à celui de toutes les batailles.

CHANT XXIII.

Dans le chant vingt-troisième, le poète continue le récit du combat livré sur les bords de l'Hydaspe, dans les eaux duquel la plupart des Indiens sont précipités. Junon, toujours ennemie de Bacchus, invite l'Hydaspe à déclarer la guerre au vainqueur, qui se prépare à le traverser. A peine Bacchus s'est-il avancé dans le fleuve, que l'Hydaspe engage Éole à soulever ses flots et à déchaîner les tempêtes.

Ici est une description assez étendue du désordre que cet événement met dans l'armée de Bacchus. Ce dieu menace le fleuve, qui n'en devient que plus furieux. Bacchus le brûle dans son lit. L'Océan s'en irrite, et menace et Bacchus et le ciel.

CHANT XXIV.

Jupiter calme les fureurs de l'Océan, et l'Hydaspe demande grâce à Bacchus, qui se laisse fléchir. Bientôt, dit le poète, le vent de l'ourse et de l'hiver ramène les pluies, qui rendent aux fleuves leurs eaux.

Dériade arme ses Indiens contre Bacchus. Jupiter, accompagné des autres dieux de l'Olympe, vient au secours de son fils et de ses compagnons. Apollon prend soin d'Aristée; Mercure, de Pan; Vulcain, de ses Cabires; Bacchus marche à la tête de ses troupes, et Jupiter, sous la forme de l'aigle, leur sert de guide. Cependant Thureus, échappé au carnage, vient apprendre à Dériade la défaite de ses Indiens sur l'Hydaspe. Cette nouvelle jette le deuil et la consternation dans son camp, et répand la joie dans l'armée de Bacchus. Les vainqueurs chantent leurs succès, et après s'être livrés aux plaisirs de la table, ils s'abandonnent au repos.

CHANT XXV.

Le poète commence son vingt-cinquième chant, ou la seconde moitié de son poëme, par une invocation à la muse, qu'il invite à chanter le sujet de la guerre de l'Inde, qui doit durer sept ans. Après une invocation assez longue, Nonnus, entrant en matière, nous dépeint les alarmes des habitans du Gange et le désespoir de Dériade qui apprend que les eaux de l'Hydaspe ont été changées en vin, comme celles de l'Astacus; que l'odeur de cette délicieuse liqueur s'est fait sentir aux Indiens, et présage déjà la victoire de

Bacchus. Celui-ci rougissait du repos où il languissait, et s'indignait des obstacles que Junon mettait à ses triomphes. Atys, amant de Cybèle, vient de la part de cette déesse consoler Bacchus, et lui apporte une armure fabriquée par Vulcain. Ici le poète nous fait la description du superbe bouclier qu'il reçoit. Tout le système céleste et les sujets les plus intéressans de la mythologie y étaient gravés. Cependant la nuit arrive, et, étendant ses voiles sombres sur la terre, elle ramène le sommeil aux mortels.

CHANT XXVI.

Minerve, sous la forme d'Oronte, apparaît en songe à Dériade, et l'engage artificieusement à aller combattre le puissant fils de Jupiter. Tu dors, Dériade, lui dit-elle! Un roi chargé de veiller à la défense de peuples nombreux, doit-il dormir quand l'ennemi est aux portes? Les meurtriers d'Oronte, ton gendre, vivent encore, et il n'est pas vengé! Vois cette poitrine qui porte encore la large blessure qu'y a faite le thyrse de ton ennemi. Que le redoutable fils de Mars, Lycurgue, n'est-il ici! Tu verrais bientôt Bacchus se sauver au fond des eaux. Était-il alors un dieu, ce Bacchus qu'un mortel a fait fuir? Après avoir achevé ces mots, Minerve retourne au ciel, où elle reprend ses formes divines. Aussitôt Dériade assemble ses guerriers, qu'il appelle de toutes les parties de l'orient. Ici est une longue énumération des peuples et des princes différens qui viennent de toutes les contrées de l'Inde se ranger sous ses enseignes. Ce chant renferme des détails curieux sur les mœurs, sur les usages et sur l'histoire naturelle de tous ces pays.

CHANT XXVII.

Déjà l'aurore, dit le poète, avait ouvert les portes dorées de l'orient; déjà la lumière naissante du soleil, dont le Gange réfléchit les rayons, avait banni les ombres de

dessus la terre, lorsqu'une pluie de sang vient présager aux Indiens leur défaite certaine. Néanmoins Dériade, plein d'une orgueilleuse confiance, disposait déjà ses bataillons contre le fils de Sémélé, dont le front est armé de cornes, et adressait à ses soldats un discours plein de mépris pour son ennemi. Ici est une description de l'armée des Indiens, de leur position, de leur habillement et de leur armure. On voit aussi Bacchus, qui partage la sienne en quatre corps disposés dans le sens des quatre points cardinaux du monde, et qui harangue ses guerriers.

Cependant Jupiter convoque l'assemblée des immortels, et invite plusieurs divinités à s'intéresser au sort de son fils. Les dieux se partagent : Pallas, Apollon, Vulcain, Minerve, secondent les vœux de Jupiter : Junon, au contraire, réunit contre lui Mars, l'Hydaspe et la jalouse Cérès, qui doivent traverser ce héros dans ses entreprises.

CHANT XXVIII.

Nonnus nous présente, en commençant le chant suivant, le spectacle des deux armées qui s'avancent en bon ordre, prètes à se choquer. On distingue parmi les héros de la suite de Bacchus, Faune, Aristée, Œachus, qui marchent les premiers contre les Indiens.

Phalenus se mesure avec Dériade, et tombe mort. Corymbasus, un des plus vaillans capitaines de l'armée des Indiens se signale par le nombre des victimes qu'il immole, et périt à son tour, percé de mille traits. On remarque surtout un trait de bravoure d'un Athénien qui, perdant successivement ses bras, se montre encore redoutable à l'ennemi, et finit par être tué.

A la suite des combats de l'infanterie, le poète nous décrit ceux des divers corps de cavalerie : Argillippus s'arme de torches enflammées, tue plusieurs Indiens, et blesse, d'un coup de pierre, Dériade lui-même. Le reste du chant

se passe en divers combats où se distinguent les Corybantes et les Cyclopes.

CHANT XXIX.

Junon, instruite de la fuite de plusieurs bataillons indiens, vient ranimer le courage et la fureur de Dériade, leur chef, qui rallie ses troupes, et recommence l'attaque avec une nouvelle ardeur. Morrheus rompt la ligne des Satyres. Hyménée, favori de Bacchus, soutient un puissant choc, animé par les exhortations de ce dieu; mais il est blessé à la cuisse. Bientôt guéri par Bacchus, il blesse à son tour son ennemi. Ici est la description des combats que livrent Aristée et les Cabires, ainsi que les Bacchantes. Calicé ou la *coupe* est aux côtés de Baccus : le combat se ranime. Bacchus provoque Dériade. La nuit, qui survient, sépare les combattans. Mars s'endort, et pendant son sommeil il est agité par un songe. Il se lève dès la pointe du jour : la Terreur et la Crainte attellent son char. Il vole à Paphos et à Lemnos, et de là il retourne au ciel.

CHANT XXX.

Bacchus profite de l'absence de Mars pour attaquer les Indiens, et pour faire la guerre au peuple noir. Aristée combat à l'aile gauche. Morrheus blesse Eurymédon, au secours duquel vole Alcon son frère. Eurymédon invoque Vulcain leur père, qui enveloppe Morrheus de ses feux. Mais l'Hydaspe, père de Dériade, les éteint. Vulcain guérit son fils : Morrheus tue Phlogius, et insulte à sa défaite. Le fameux Tectaphus, que sa fille avait nourri de son lait dans sa prison, porte le désordre dans l'armée des Satyres, et périt sous les coups d'Eurymédon. Ici le poète décrit la douleur de sa fille Méroé, et compte les autres victimes qu'immole Morrheus. Junon soutient Dériade, et elle le rend formidable aux yeux de Bacchus, qui prend la fuite.

Minerve le rappelle bientôt au combat, en lui reprochant sa lâcheté. Bacchus reprend courage, revient à la charge, et massacre une foule d'Indiens. Il blesse surtout Mélanion ou le Noir qui, caché derrière un arbre, lui avait tué beaucoup de monde.

CHANT XXXI.

Junon cherche de nouveaux moyens de nuire au fils de sa rivale : elle descend aux enfers pour y trouver Proserpine, qu'elle veut intéresser à sa vengeance, et pour soulever les furies contre Bacchus. Proserpine acquiesce à sa demande, et lui accorde Mégère. Junon part avec elle, fait trois pas, et au quatrième elle arrive sur les bords du Gange. Là elle montre à Mégère des monceaux de morts, malheureux débris de l'armée des Indiens. La furie se retire dans un antre, où elle se dépouille de sa figure hideuse et de ses serpens, et se change en oiseau de nuit, en attendant que Junon lui fasse annoncer le sommeil de Jupiter. Iris va trouver Morphée, et engage ce dieu à verser ses pavots sur les yeux du maître du tonnerre, afin de servir la colère de Junon. Le dieu du sommeil obéit, et Iris va dans l'Olympe rendre compte à Junon de son message. Celle-ci prépare déjà d'autres artifices pour s'assurer de Jupiter et le séduire: elle va trouver Vénus sur le Liban, et lui expose le sujet de ses chagrins ; elle la prie de lui prêter son secours pour qu'elle puisse réveiller l'amour de Jupiter pour elle, et pendant son sommeil aider les Indiens.

CHANT XXXII.

Vénus se prête aux désirs de Junon, qui aussitôt prend son essor vers l'Olympe, où elle va faire sa toilette. Elle approche ensuite de Jupiter, qui en devient amoureux. Tandis qu'ils se livrent aux plaisirs de la plus délicieuse jouissance, et qu'ils s'abandonnent ensuite au sommeil, la

furie, qui en est instruite, s'arme contre Bacchus, et sous la forme d'un lion furieux, elle se précipite sur lui, et lui communique sa rage. En vain Diane veut le guérir : Junon s'y oppose. Ici est la description des terribles effets de cette rage qui fait fuir les amis de Bacchus. Dériade profite de cet instant de désordre pour attaquer les Bacchantes. Mars, sous la figure de Morrheus, échauffe le carnage et combat pour les Indiens. Ici est le catalogue des morts. Un grand nombre des compagnons de Bacchus prennent la fuite, et se sauvent dans les forêts et les cavernes. Les Naïades se cachent à la source de leurs fontaines, et les Hamadryades dans les arbres de leurs forêts.

CHANT XXXIII.

Tandis que le fils de Sémélé, tel qu'un taureau furieux, se laissait emporter par les accès de sa rage, la Grâce, fille de Bacchus et de Vénus, intéresse sa mère au sort de son malheureux père. Vénus fait venir Cupidon, et lui fait part de ses volontés et de ses alarmes sur Bacchus : elle l'engage à inspirer à Morrheus, chef des Indiens, un violent amour pour la belle Calchomédie, une des Bacchantes qui servaient dans l'armée de Bacchus. L'amour, docile aux ordres de sa mère, décoche un trait brûlant contre le héros indien qui devient éperdument amoureux de la belle Bacchante : Morrheus ne pense plus aux combats. Subjugué par l'Amour, il consentirait volontiers à porter les fers de Bacchus. Il poursuit la nymphe qui se dérobe à ses recherches, et qui veut se précipiter dans la mer plutôt que de l'épouser. Thétis, sous la forme d'une Bacchante, la détourne de ce projet : elle lui conseille de tromper le fier Indien par une condescendance apparente; elle dit que c'est le seul moyen de sauver l'armée des Bacchantes.

CHANT XXXIV.

Thétis retourne au séjour humide de Nérée, tandis que Morrheus est agité des inquiétudes les plus vives sur le sort de ses amours. Il fait son esclave confident de sa flamme, et lui demande un remède à sa passion, qui lui ôte tout son courage et lui fait tomber les armes des mains à la vue de son amante : il entre dans son appartement et s'y endort. Un songe trompeur lui présente à ses côtés celle qu'il aime, qui ne refuse rien à ses désirs. Mais le retour de l'aurore fait évanouir son bonheur.

Cependant Mars arme les bataillons des Indiens. Les Bacchantes sont plongées dans le deuil, et toute l'armée de Bacchus reste sans courage. Morrheus fait plusieurs Bacchantes prisonnières, et les donne à Dériade son beau-père, qui les fait servir à son triomphe, et expirer dans divers supplices. Morrheus continuait de poursuivre l'armée deBacchus, lorsque Calchomédie paraît richement parée : elle feint d'avoir de l'amour pour le chef indien, qui se montre moins en guerrier et en ennemi qu'en amant, et qui soupire pour elle plutôt qu'il n'ose la combattre.

CHANT XXXV.

Tandis que plusieurs Bacchantes sont ou tuées ou blessées dans la ville, Calchomédie, sur le rempart, attend Morrheus qui, de son côté, vole vers elle aussitôt qu'il l'aperçoit.

Elle lui promet ses faveurs pourvu qu'il consente à venir la voir désarmé, et après s'être lavé dans le fleuve. Morrheus consent à tout. Vénus sourit à son triomphe, et plaisante Mars, protecteur des Indiens.

Au moment où Morrheus veut obtenir le prix de sa déférence, un dragon, gardien fidèle de la pudeur de la Bacchante, s'élance de son sein et s'oppose à ses jouissances.

L'Indien en est effrayé, et pendant ce temps-là les Bacchantes, sous la conduite de Mercure, qui prend la forme de Bacchus, s'échappent de la ville et des mains de Dériade, qui se met à leur poursuite.

Cependant Jupiter, revenu de son sommeil et touché du désordre de l'armée de Bacchus et de la maladie de son fils, gourmande Junon, qu'il force de donner à Bacchus de son lait, afin qu'il puisse recouvrer la raison et la santé. Bacchus est guéri, et déjà reparaît à la tête de son armée, à qui sa présence présage la victoire. Il plaint le sort des guerriers qui ont été tués pendant son absence, et se dispose à les venger.

CHANT XXXVI.

Les dieux se partagent entre Dériade et Bacchus. Mars combat contre Minerve, Diane contre Junon, qui la blesse et qui insulte à sa défaite. Apollon l'enlève de la mêlée, et se mesure lui-même contre Neptune. Mercure réconcilie les dieux et rétablit la paix dans l'Olympe. Dériade se prépare de nouveau au combat, et, ranimant ses soldats, il les détermine à livrer une bataille décisive. Bacchus se prépare, de son côté, à une nouvelle action, et les Bacchantes font déjà siffler leurs serpens. Le Tartare ouvre ses portes pour recevoir les morts. Ici est la description de la mêlée et du carnage.

Bacchus se mesure contre Dériade, et pour le combattre il prend diverses formes comme Protée. Il est blessé sous celle de panthère. Il se métamorphose, comme l'âme du monde, en feu, en eau, en plante, en arbre, en lion, etc. Dériade combat en vain le fantôme qui lui échappe, et il défie inutilement Bacchus, qui fait naître une vigne dont les branches entrelacent les roues du char de Dériade, et l'entortillent lui-même; il est forcé d'implorer la clémence de Bacchus, qui le débarrasse de ses liens. Mais le fier In-

dien n'en reste pas plus soumis, et cherche toujours à faire de ce dieu son esclave.

Bacchus, ne pouvant réussir à vaincre les Indiens par terre, fait construire des vaisseaux par les Rhadamanes. Il se rappelle la prédiction de Rhéa, qui lui avait annoncé que la guerre ne finirait que lorsqu'il armerait des vaisseaux contre ses ennemis. Il y avait déjà six ans que cette guerre durait, lorsque Dériade fit assembler ses noirs sujets. Morrheus les harangue, et leur rappelle ses anciens exploits. Il leur apprend que les Rhadamanes construisent des vaisseaux pour Bacchus, et il les rassure sur les suites de ce nouveau genre d'attaque. En attendant, on fait une trève de trois mois pour enterrer les morts.

CHANT XXXVII.

Cette trève occupe tout le livre suivant, qui contient la description des diverses pompes funèbres. On coupe dans les forêts les arbres qui doivent servir à dresser les bûchers auxquels on va mettre le feu. Bacchus fait célébrer des jeux à l'occasion de ces funérailles, et propose divers prix.

La course des chars, la course à pied, la lutte, le combat du ceste, le disque et différens autres exercices, forment cet intéressant spectacle.

CHANT XXXVIII.

La trève expire, et la septième année de la guerre commence. Divers phénomènes en présagent l'issue. On remarque entre autres une éclipse de soleil, dont un astrologue fait l'application aux événemens présens d'une manière toute favorable à Bacchus. Mercure vient lui-même confirmer le sens qu'il lui donne, et les pronostics heureux qu'il en tire : il compare l'obscurité momentanée de l'éclipse et le retour de la lumière du soleil, qui finit par en triompher, à ce qui doit arriver à Bacchus dans son com-

bat contre le chef du peuple noir. Mercure est conduit au récit épisodique de l'histoire merveilleuse de la chute de Phaeton, à qui le Soleil avait autrefois confié les rênes de son char. Le récit fini, Mercure retourne au ciel.

CHANT XXXIX.

Le commencement du chant suivant nous offre le spectacle de la flotte conduite par les Rhadamanes et par Lycus. Deriade, à cette vue, devient furieux, et prononce un discours où éclate partout son insolent orgueil.

Bacchus, de son côté, encourage ses soldats, et avec sa flotte il enveloppe les Indiens. Il se fait de part et d'autre un affreux carnage : les rivages de la mer sont couverts de morts. Morrheus, blessé par Bacchus, est guéri par les Bacchantes. Enfin Jupiter fait pencher la balance en faveur de Bacchus. La flotte des Indiens est brûlée; Dériade se sauve à terre.

CHANT XL.

Minerve, sous la forme de Morrheus, paraît au commencement du livre suivant, et fait à Dériade les plus vifs reproches sur sa lâche fuite. Il retourne au combat et provoque de nouveau Bacchus, qui enfin le tue. Son cadavre est roulé dans les flots de l'Hydaspe. Les Bacchantes applaudissent à la victoire de leur chef, et les dieux, témoins d'une défaite qui termine la guerre dé Bacchus contre les Indiens, retournent aux cieux avec Jupiter. Le reste du chant est employé à décrire les suites de ce grand événement, la douleur de toute la famille de Dériade, et les funérailles des morts. Le poète y joint aussi un tableau de la joie des Bacchantes; elles célèbrent, par leurs chants et leurs danses, la victoire de Bacchus sur le chef du peuple noir, qui avait apporté tant de résistance aux conquêtes du dieu bienfaisant qui parcourait le monde pour l'enrichir

de ses dons. Ici Dériade joue, dans le poëme de Bacchus, un rôle d'opposition que Typhon joue dans les fables sacrées sur Osiris. Ce principe de résistance du chef des noirs étant vaincu par le dieu, chef de lumière et source de tous les biens, il ne reste plus à Bacchus qu'à continuer sa route et à regagner le point d'où il était parti. Ce point est l'équinoxe du printemps, ou le signe du taureau, où il va revenir quand il aura dissipé la tristesse que l'hiver a répandue sur le monde, et qui, sous le nom de Penthée ou du deuil, ne peut plus tenir devant le dieu qui nous rapporte la lumière et la joie par son retour vers nos climats. La guerre a fini à la septième année ou au septième signe.

Quatrième saison.

En conséquence Nonnus suppose que Bacchus quitte l'Asie pour retourner en Grèce ou vers le nord du monde. Il lui fait prendre sa route par l'Arabie et la Phénicie; ce qui lui fournit plusieurs chants épisodiques qui ont trait aux pays à travers lesquels il le fait passer. Il fixe principalement ses regards sur Tyr et sur Béryte, dont il raconte l'origine; ce qui comprend la fin de ce chant et les trois chants suivans, qu'on peut regarder comme absolument épisodiques.

CHANT XLI.

On voit ici Bacchus parcourant la Phénicie et tous les lieux voisins du Liban, où il plante la vigne sur les coteaux fameux par les amours de Vénus et d'Adonis. Là était la superbe ville de Béryte, dont le poète fait l'éloge, et dont il nous donne une pompeuse description.

Elle est la ville la plus ancienne qui ait existé. C'est cette première terre où aborda Vénus au sortir des eaux de la mer, au moment de se naissance. Bacchus et Neptune se disputent la main de la nymphe qui doit lui donner son nom.

CHANT XLII.

Ce chant contient un tableau des effets qu'a produits sur le cœur de Bacchus la vue de la jeune nymphe dont il brigue la main. Il lui découvre sa flamme, et cherche à la dégoûter du dieu des eaux ; mais la nymphe ferme l'oreille à ses discours séducteurs. Neptune paraît à son tour sur la scène, et n'est pas accueilli plus favorablement. Vénus déclare que le sort d'un combat décidera qui des deux rivaux aura la préférence.

CHANT XLIII.

Le poète nous décrit l'armure des deux concurrens, ainsi que la disposition de leurs troupes. Parmi les chefs de l'armée de Bacchus, on distingue le Vineux, le Buveur de vin, la Grappe et autres personnages allégoriques. Ce dieu encourage ses guerriers, et propose un défi plein de mépris aux soldats de Neptune, qui pareillement anime son armée par un discours dans lequel Bacchus n'est pas ménagé davantage. Un Triton sonne la charge d'un côté, et Pan de l'autre. On voit paraître le fameux Protée, suivi du vieux Nérée et de la foule des divinités marines. L'armée des Bacchantes marche à leur rencontre en bon ordre. L'action s'engage : Silène combat contre Palémon ; Pan contre Nérée ; les éléphans sont opposés aux veaux marins. La nymphe Psammaté, placée sur le sable du rivage, prie Jupiter en faveur de Neptune, à qui le maître des dieux finit par accorder la nymphe Béroé. L'amour console Bacchus en lui promettant le main de la belle Ariadne.

CHANT XLIV.

Le long épisode qui a pour objet la fondation de Tyr et de Béryte étant terminé, le poète nous présente Bacchus qui repasse en Grèce. Son arrivée est marquée par des

fêtes de joie : toute la nature applaudit à son retour. Penthée, ou le deuil personnifié, est le seul qui s'en afflige.

Pour comprendre le sens de l'allégorie qui règne dans ce chant du poëme, il faut se rappeler que nous sommes ici au solstice d'hiver, époque à laquelle le soleil, qui s'était éloigné de nous, reprend sa route vers nos climats, et nous rapporte la lumière qui avait semblé nous abandonner. C'était à cette même époque que les anciens Égyptiens célébraient des fêtes de joie qui avaient pour objet ce retour, et qui annonçaient qu'ils n'avaient plus à redouter le deuil dont était menacée la nature par l'absence du soleil, qu'ils avaient craint de voir fuir loin d'eux pour toujours. Ainsi le deuil va cesser aux premiers rayons d'espérance que les hommes de nos climats auront de voir le soleil revenir vers eux, et leur rendre, avec la lumière et la chaleur, tous les biens dont l'astre du jour est la source féconde.

Le Deuil ou Penthée, effrayé de ce retour, arme contre Bacchus ses soldats, et lui ferme l'entrée de la ville de Cadmus. Mais d'affreux prodiges présagent déjà son sort et les désastres de toute sa maison. Il persiste néanmoins à vouloir perdre Bacchus.

Ce dieu invoque la lune, qui lui promet son appui. Elle lui donne, pour garant de ses succès futurs, les victoires qu'il a déjà remportées, et entre autre la défaite des pirates toscans qui avaient voulu l'enchaîner. Cette dernière aventure trouve naturellement ici sa place ; car c'est celle du solstice d'hiver. Nous en donnons une explication détaillée dans notre grand ouvrage.

Cependant les furies, soulevées par Proserpine, mère du premier Bacchus, se préparaient à porter le désordre dans le palais de Penthée, et à répandre leurs noirs poisons dans la maison d'Agave. Bacchus, sous la forme du taureau, adresse un discours à Autonoë, femme d'Aristée,

et lui annonce que son fils Actéon n'est pas mort, et qu'il chasse avec Diane et Bacchus.

CHANT XLV.

Trompée par ce faux avis, la malheureuse Autonoë court aussitôt dans les forêts, suivie d'Agave, mère de Penthée, qui déjà était remplie de toute la fureur des Bacchantes.

Tiresias fait un sacrifice pour Penthée, qu'il engage à ne pas tenter contre Bacchus un combat dont le sort ne serait pas égal. Mais rien n'intimide Penthée; il fait chercher Bacchus dans les forêts, et veut le faire charger de fers. Les Bacchantes sont emprisonnées, et bientôt elles sortent de la prison en opérant des prodiges. Bacchus met le feu au palais de Penthée, qui inutilement s'efforce de l'éteindre. On remarque, parmi les différens miracles de Bacchus et de ses Bacchantes, des prodiges assez semblables à ceux qu'on attribue à Moïse et à Christ : tel est celui des sources d'eau que le premier fait jaillir du sein des rochers, et celui des langues de feu qui, dit-on, remplirent l'appartement où les disciples de Christ se trouvaient rassemblés.

CHANT XLVI.

Le chant quarante-sixième commence par un discours de Penthée contre Bacchus, à qui il conteste son origine divine. Bacchus le réfute, et l'invite ensuite à se déguiser en femme pour être témoin par lui-même de ce qui se passe dans ses orgies. Penthée se laisse persuader, et sous ce déguisement il s'approche des Bacchantes, dont il imite le délire et les mouvemens. Il paraît aux yeux de sa mère sous la forme d'un lion furieux qui voulait attaquer Bacchus. Elle s'unit aux Bacchantes pour le tuer, et, près d'expirer, il tâche de dissiper l'erreur de sa mère, en disant que celui qu'elle croit un lion est son fils. Mais rien ne peut détrom-

per Agave et ses compagnes, elles mettent en pièces le malheureux Penthée ou le prince Deuil. La mère infortunée fait couper la tête de son fils, et veut la faire attacher au palais de Cadmus, toujours persuadée que c'est un lion qu'elles ont tué.

Cadmus la tire de son erreur et lui reproche les cruels effets de son délire. Alors elle reconnaît son crime; elle tombe évanouie, et revenue à elle-même, elle se répand en imprécations contre Bacchus. Ce dieu assoupit sa douleur par un breuvage, et la console.

CHANT XLVII.

Pour bien entendre les chants suivans, il faut se souvenir qu'il reste encore trois mois au soleil pour arriver au point d'où il est primitivement parti. A ces trois mois répondent une suite de constellations, qui montent successivement le soir sur l'horizon, et qui se développent chaque mois au levant, au commencement de la nuit, à mesure que le soleil gagne les signes du verseau, des poissons et du bélier, auxquels ces constellations sont opposées. Parmi les plus remarquables, on distingue le bouvier et la vierge célestes, suivis de la couronne d'Ariadne et du dragon du pôle, qui fournit ses attributs aux géans. Le bouvier est connu sous le nom d'Icare, cultivateur de l'Attique, qui avait pour fille Érigone, nom de la vierge céleste. Ce sont là les aspects célestes qui traçaient la marche du temps et la succession des mois, depuis le solstice d'hiver où Bacchus tue le Deuil ou Penthée, jusqu'à son retour au premier des signes. Ce sera aussi la base des fictions du poëme dans les chants suivans.

Bacchus quitte Thèbes et s'avance vers Athènes, où son arrivée répand la joie. Il va loger chez Icare, qui l'accueille avec transport, ainsi qu'Érigone sa fille, qui lui prodigue tous ses soins. Bacchus, en reconnaissance de ce service,

leur fait présent d'une coupe pleine de vin, liqueur jusqu'alors inconnue. Icare en boit et finit par s'enivrer. On remarquera que le bouvier ou Icare est l'astre des vendanges, ainsi que la vierge, dont une des étoiles porte le nom de Vendangeuse. Elle a au-dessous d'elle la coupe céleste, qu'on nomme en astronomie coupe de *Bacchus* et d'*Icare*. Voilà tout le fondement de cette allégorie.

Bacchus enseigne à Icare l'art de cultiver l'arbuste qui donne ce jus délicieux. Celui-ci communique à d'autres cette découverte. Bientôt tous les paysans du voisinage sont enivrés. Dans leur délire, ils tournent leurs mains contre celui qui leur a donné ce breuvage si étonnant dans ses effets. Ils le tuent, et ils enterrent son corps dans un lieu écarté. Son ombre apparaît en songe à Érigone et lui demande vengeance. Celle-ci, tout effrayée, court sur les montagnes et dans les forêts pour chercher le cadavre de son père. Elle le trouve, et son chien fidèle expire de douleur sur le tombeau de son maître. Érigone elle-même finit par se pendre de désespoir. Jupiter, touché de leurs malheurs, les place dans les cieux. Icare devient le bouvier céleste, Érigone la vierge des signes, et leur chien devient le chien céleste, qui se lève devant eux. A la suite de cet événement, Bacchus passe dans l'île de Naxe, où il aperçoit Ariadne que Thésée venait d'abandonner pendant son sommeil. Bacchus la trouve encore endormie; il admire ses charmes et en devient amoureux.

L'infortunée princesse se réveille, et reconnaît qu'elle est délaissée. Elle prononce en pleurant le nom de Thésée, et regrette les illusions du sommeil, qui lui avait fait voir son amant en songe. Elle fait retentir l'île de ses plaintes et de ses douloureux regrets. Bacchus l'écoute avec intérêt : il reconnaît bientôt l'amante de Thésée. Il s'approche d'elle et cherche à la consoler. Il lui offre sa foi, et lui promet de la placer aux cieux avec une superbe couronne d'étoiles,

qui perpétuera le souvenir de ses amours avec Bacchus. On remarquera que cette constellation se lève le matin avec le soleil, au temps des vendanges, et que c'est là ce qui a donné lieu d'en faire une des amantes de Bacchus.

Ce discours et les promesses du dieu calment la douleur d'Ariadne, et lui font oublier son lâche ravisseur. Toutes les nymphes s'empressent de célébrer son union avec le dieu des raisins.

Bacchus quitte cette île pour se rendre à Argos. Les Argiens se disposaient à repousser les deux époux loin d'une terre consacrée à Junon, ennemie de Bacchus. Mais les femmes argiennes, pressées des fureurs de Bacchus, se mettent à tuer leurs propres enfans. Le motif de leur refus était qu'ayant déjà Persée pour dieu, ils n'avaient pas besoin de Bacchus. On remarquera ici que c'est à cette époque, où le soleil est près d'atteindre les signes du printemps, que Persée paraît le matin avec le soleil. C'est ce qui donne ici lieu à un combat entre Persée et Bacchus, qui finit par une réconciliation entre ces deux héros. Ce chant finit par la description des fêtes que célèbrent les Argiens en honneur du nouveau dieu.

CHANT XLVIII ET DERNIER.

Bacchus quitte Argos et s'avance vers la Thrace. Là, Junon, toujours implacable, suscite contre lui les géans que nous avons vus emprunter leurs formes du serpent ou du dragon céleste, qui se lève à la suite de la couronne d'Ariadne. Ici le poète décrit les diverses armes dont les monstres se saisissent pour combattre Bacchus, qui finit par les terrasser. Ce sont ces mêmes serpens qui ont fourni à Typhon ses attributs, et qui formaient son cortége dans le premier chant du poëme. Ceci prouve évidemment que la révolution annuelle est achevée, puisque les mêmes aspects célestes se reproduisent. Voilà donc une nouvelle con-

firmation de notre théorie, et une preuve que la course de Bacchus est circulaire, comme celle du soleil, puisqu'en suivant la marche de cet astre aux cieux, et en la comparant à celle du héros du poëme, nous sommes ramenés au point équinoxial d'où nous étions partis.

C'est alors que souffle le zéphir ou le vent doux qui annonce le retour du printemps. Le poëte le personnifie ici sous le nom de la nymphe *Aura*, dont Bacchus devient amoureux; ce qui lui fournit une charmante allégorie, par laquelle finit son poëme.

Il suppose que Bacchus trouve dans les montagnes de Phrygie, où il a été élevé, une jeune chasseuse appelée *Aura*, petite-fille de l'Océan. Elle était aussi légère à la course que le vent.

Fatiguée, elle s'était endormie vers le milieu du jour, et elle avait eu un songe qui lui présageait qu'elle serait aimée de Bacchus. Elle crut voir l'Amour chasser et présenter à sa mère les animaux qu'il avait tués. Aura elle-même paraissait soulever son carquois. L'Amour plaisante son goût pour la virginité. Elle se réveille, et elle s'irrite contre l'Amour et contre le Sommeil. Elle s'enorgueillit de sa virginité, et prétend qu'elle ne le cède en rien à Diane. La déesse l'entend, et, irritée de cette comparaison, elle s'en plaint à Némésis, qui lui promet de punir la nymphe orgueilleuse par la perte de sa virginité. Aussitôt elle arme contre elle l'Amour, qui inspire à Bacchus de la passion pour elle. Ce dieu soupire long-temps et sans espoir. Il n'ose avouer sa flamme à cette nymphe farouche. Ici est un discours plein de passion, que tient cet amant infortuné, qui se plaint des rigueurs de celle qu'il aime. Tandis que Bacchus, au milieu des prairies émaillées de fleurs, exprimait ses regrets amoureux, une nymphe hamadryade lui conseille de surprendre Aura, et de lui dérober le dépôt qu'elle garde si soigneusement.

Bacchus se rappelle la ruse dont il a usé pour jouir des faveurs de Nicé, près des bords de l'Astacus. Le hasard conduit aussi dans ces lieux Aura, qui, dévorée par la soif, cherchait une fontaine pour s'y désaltérer. Le dieu saisit cette occasion, et frappant de son thyrse un rocher, il en fait jaillir une source de vin qui coule au milieu des fleurs que font naître les saisons. Les zéphirs planent mollement au-dessus, et agitent l'air que le rossignol et les autres oiseaux font retentir de leurs concerts harmonieux.

C'est dans ces lieux charmans qu'arrive la jeune nymphe pour se désaltérer. Elle boit, sans s'en douter, la liqueur délicieuse que Bacchus fait couler pour elle. Sa douceur la charme, et bientôt elle en ressent les étonnans effets. Elle s'aperçoit que ses yeux s'appesantissent, que sa tête tourne, que ses pas chancellent. Elle se couche et s'endort. L'Amour la voit, avertit Bacchus, et revole aussitôt vers l'Olympe, après avoir écrit sur les feuilles du printemps : « Amant, » couronne ton ouvrage tandis qu'elle dort. Point de bruit, » de peur qu'elle ne s'éveille. »

Bacchus, fidèle à cet avis, s'approche très-doucement du lit de gazon où la nymphe dormait. Il lui ôte son carquois sans qu'elle le sente, et le cache dans la grotte voisine. Il l'enchaîne, et cueille la première fleur de sa virginité. Il laisse un doux baiser sur ses lèvres vermeilles ; il la dégage de ses liens, et rapporte près d'elle son carquois.

A peine le dieu s'est éloigné, que la nymphe sort des bras du sommeil, qui avait si bien servi son amant ; elle s'étonne du désordre dans lequel elle se trouve, et dont le poète nous fait une délicieuse peinture. Elle s'aperçoit qu'un larcin amoureux lui a ravi son plus précieux trésor. Elle entre en fureur ; elle s'en prend à tout ce qu'elle rencontre ; elle frappe les statues de Vénus et de Cupidon. Elle ignore quel est le ravisseur audacieux qui a profité de son sommeil ; mais bientôt elle s'aperçoit qu'elle est mère,

et dans son désespoir elle veut détruire le fruit qu'elle porte dans son sein, et se détruire elle-même.

C'est alors que Diane insulte à son orgueil humilié, en lui rappelant les circonstances d'une aventure dont les signes non équivoques trahissent déjà le mystère. Elle lui fait plusieurs questions malignes, et finit par lui découvrir que Bacchus est l'auteur du larcin.

Après avoir goûté le plaisir de la vengeance Diane se retire, et laisse la malheureuse Aura errante sur les rochers et dans la solitude, qui retentit de ses douloureux gémissemens. Enfin elle accouche, et devient mère de deux enfans qu'elle expose sur un rocher, afin qu'ils deviennent la proie des animaux féroces. Une panthère survient qui les allaite. La mère, furieuse de ce qu'ils peuvent être conservés, en tue un. Diane soustrait l'autre à sa rage, et le remet à Minerve, qui le fait élever à Athènes. C'est le nouveau Bacchus ou l'enfant des mystères.

Après avoir achevé ses travaux et fourni sa carrière mortelle, Bacchus est reçu dans l'Olympe, et va s'asseoir près du fils de Maïa ou de la pléiade qui ouvre la nouvelle révolution.

On voit que Nonnus, en finissant son poëme, ramène son héros au point équinoxial du printemps, d'où il l'avait fait partir, c'est-à-dire que le poëme finit avec la révolution annuelle. Le poète a mis en allégories les tableaux divers que présente le ciel, et personnifié les êtres physiques qui, dans les élémens et sur la terre, se lient à la marche périodique du temps et à la force céleste qui entretient la végétation.

Les quarante-huit chants du poëme comprennent le cercle entier de l'année, et celui des effets qu'elle produit sur la terre. C'est un chant sur la nature et sur la force bienfaisante du soleil.

L'Héracléide et les Dionysiaques ont donc pour objet le

même héros. Ces deux poëmes supposent la même position dans les équinoxes et les solstices, ou se rapportent aux mêmes siècles. Dans l'un, ou dans le poëme sur Hercule, le soleil est censé partir du solstice d'été; et dans l'autre, de l'équinoxe du printemps. Dans l'un, c'est la force; dans l'autre, la bienfaisance de cet astre qui est chantée : dans tous les deux, c'est le bon principe qui triomphe, en dernier résultat, de tous les obstacles que ses ennemis lui opposent. Nous verrons également, dans la fable sacrée des chrétiens, le dieu Soleil aux formes d'agneau, et peint avec les attributs du signe qui remplaça le taureau à l'équinoxe du printemps, triompher à Pâques de l'opposition que ses ennemis mettent à l'exercice de sa bienfaisance, et aller, à l'Ascension, reprendre sa place aux cieux comme Bacchus.

Il serait difficile de se persuader que le héros des Dionysiaques fût un mortel que ses conquêtes et la reconnaissance des hommes aient élevé au rang des immortels, quoique beaucoup de personnes l'aient prétendu. Les traits de l'allégorie percent de toutes parts dans ce poëme. Sa marche correspond exactement à celle du soleil dans le ciel, et à celle des saisons, de manière qu'il est évident pour tout homme qui veut faire la plus légère attention, que Bacchus n'est que l'astre du jour, et que cette force solaire qui, suivant Eusèbe, se développe dans la végétation des fruits que nous offre l'automne. Tous ces caractères ont été conservés dans les divers hymnes qu'Orphée adresse à Bacchus.

Il y est peint, tantôt comme un dieu qui habite l'obscur Tartare, tantôt comme une divinité qui règne dans l'Olympe, et qui de là préside à la maturité des fruits que la terre fait éclore de son sein. Il prend toutes sortes de formes; il alimente tout; il fait croître la verdure, comme fait le taureau sacré que les Perses invoquent dans leurs hymnes.

Il voit tour à tour s'allumer et s'éteindre son flambeau

dans le cercle périodique des saisons. C'est lui qui fait croître les fruits. Il n'est aucun de ces traits qui ne convienne au soleil, et l'analyse que nous avons faite du poëme dont il est le héros, prouve, par une comparaison suivie avec la marche de l'année, comme nous l'avons déjà dit, que Bacchus n'est que l'astre bienfaisant qui vivifie tout sur la terre à chaque révolution annuelle.

Voilà donc encore un héros fameux dans toute l'antiquité, par ses voyages et ses conquêtes en Orient, qui se trouve n'avoir jamais existé comme homme, quoi qu'en ait dit Cicéron, et qui n'existe que dans le soleil, comme Hercule et Osiris. Son histoire se réduit à un poëme allégorique sur l'année, sur la végétation et sur l'astre qui en est l'âme, et dont l'action féconde commence à se développer à l'équinoxe du printemps. Le roi Raisin, la reine Ivresse, le prince la Grappe, le vieux Pithos ou Tonneau, ne sont que des êtres secondaires, personnifiés dans une allégorie qui a pour objet le dieu des vendanges. Il en est de même du jeune *Ampelus* ou vigne, ami de Bacchus; de la nymphe *Vent doux* ou *Aura*, dont il est amoureux, et de tous les autres êtres physiques ou moraux qui figurent dans ce poëme, dont le fond, comme les accessoires, appartient à l'allégorie, et où rien n'est du domaine de l'histoire. Mais si l'histoire y perd un héros, l'antiquité poétique y gagne de son côté, et recouvre un des plus beaux monumens de son génie. Ce nouveau poëme nous apprend à juger de son caractère original, et nous donne la mesure des élans de la poésie. On voit encore ici comment, sur un canevas aussi simple qu'un calendrier, on a su broder les fictions les plus ingénieuses, dans lesquelles tout est personnifié, et où tout prend de l'âme, de la vie et du sentiment. C'est aux poètes de nos jours à voir, par ces exemples, de quelle hauteur ils sont tombés, et à nous à juger de la certitude des anciennes histoires, surtout de celles dont les person-

nages figurent dans les siècles héroïques et dans les légendes religieuses.

CHAPITRE VIII.

La fable de Jason, vainqueur du bélier à toison d'or, ou du signe céleste qui, par son dégagement des rayons solaires du matin, annonçait l'arrivée de l'astre du Jour au taureau équinoxial du printemps, est aussi fameuse dans la mythologie que la fiction des douze travaux du soleil sous le nom d'Hercule, et que celle de ses voyages sous celui de Bacchus. C'est encore un poëme allégorique qui appartient à un autre peuple, et qui a été composé par d'autres prêtres, dont le soleil était la grande divinité. Celui-ci nous semble être l'ouvrage des Pélasges de Thessalie, comme le poëme sur Bacchus était celui des peuples de Béotie. Chaque nation, en rendant un culte au même dieu Soleil sous divers noms, eut ses prêtres et ses poëtes, qui ne voulurent pas se copier dans leurs chants sacrés. Les Juifs célébraient cette même époque équinoxiale, sous le nom de fête de l'agneau et de triomphe du peuple chéri de Dieu sur le peuple ennemi. C'était alors que, délivrés de l'oppression, les Hébreux passaient dans la terre promise, dans le séjour des délices, dont l'immolation de l'agneau leur ouvrait l'entrée. Les adorateurs de Bacchus disaient de ce bélier ou de cet agneau équinoxial, que c'était lui qui, dans le désert et au milieu des sables, avait fait trouver des sources d'eau pour désaltérer l'armée de Bacchus, comme Moïse en fit aussi jaillir, d'un coup de baguette, dans le désert, pour apaiser la soif de son armée. Toutes ces fables astronomiques ont un point de contact dans la sphère céleste, et les cornes de Moïse ressemblent beaucoup à celles d'Ammon et de Bacchus.

Dans l'explication que nous avons donnée du poëme fait sur Hercule, nous avons déjà observé que ce prétendu héros, dont l'histoire s'explique tout entière par le ciel, était aussi de l'expédition des Argonautes, ce qui déjà nous indique le caractère de cette dernière fable : donc c'est encore dans le ciel que nous devons suivre les acteurs de ce nouveau poëme, puisqu'un des héros les plus distingués d'entre eux est au ciel, et que là est la scène de toutes ses aventures; que son image y est placée, ainsi que celle de Jason, chef de cette expédition tout astronomique. On retrouve également au nombre des constellations le navire que montaient les Argonautes, et qui est encore appelé *navire Argo*; on y voit aussi le fameux bélier à toison d'or, qui est le premier des signes; le dragon et le taureau, qui gardaient sa toison; les jumeaux Castor et Pollux, qui étaient les principaux héros de cette expédition, ainsi que le Céphée et le centaure Chiron. Les images du ciel et les personnages du poëme ont tant de correspondance entre eux, que le célèbre Newton a cru pouvoir en tirer un argument pour prouver que la sphère avait été composée depuis l'expédition des Argonautes, parce que la plupart des héros qui y sont chantés se trouvent placés aux cieux. Nous ne nierons point cette correspondance parfaite, non plus que celle qui se trouve entre le ciel et les tableaux du poëme sur Hercule et sur Bacchus, mais nous n'en tirerons qu'une conséquence : c'est que les figures célestes furent le fond commun sur lequel travaillèrent les poètes, qui leur donnèrent différens noms, sous lesquels ils les firent entrer dans leurs poëmes.

Il n'y a pas plus de raison de dire que ces images furent consacrées aux cieux à l'occasion de l'expédition des Argonautes, que de dire qu'elles le furent à l'occasion des travaux d'Hercule, puisque les sujets des deux poëmes s'y retrouvent également, et que, si elles y ont été mises pour

l'une de ces fables, elles n'ont pu l'être pour l'autre, la place étant déjà occupée; car ce sont les mêmes groupes d'étoiles, mais chacun les a chantées à sa manière; de là vient qu'elles cadrent avec tous ces poëmes.

La conclusion de Newton ne pourrait avoir de force qu'autant qu'il serait certain que l'expédition des Argonautes serait un fait historique, et non pas une fiction de la nature de celles faites sur Hercule, sur Bacchus, sur Osiris et Isis, et sur leurs voyages, et nous sommes bien loin d'avoir cette certitude. Tout concourt au contraire à la ranger dans la classe de ces fictions sacrées, puisqu'elle se trouve confondue avec elles dans le dépôt de l'antique mythologie des Grecs, et qu'elle a des héros et des caractères communs avec ceux de ces poëmes que nous avons expliqués par l'astronomie. Nous allons donc faire usage de la même clef pour analyser ce poëme solaire.

Le poëme sur Jason n'embrasse pas toute la révolution annuelle du soleil, comme ceux de l'Héracléide et des Dionysiaques, que nous avons expliqués; mais il n'a pour objet qu'une de ces époques, à la vérité très-fameuse, celle où cet astre, vainqueur de l'hiver, atteint le point équinoxial du printemps, et enrichit notre hémisphère de tous les bienfaits de la végétation périodique. C'est alors que Jupiter, métamorphosé en pluie d'or, donne naissance à Persée, dont l'image est placée sur le bélier céleste, appelé bélier à toison d'or, dont la riche conquête est attribuée au soleil, vainqueur des ténèbres et réparateur de la nature.

C'est ce fait astronomique, cet unique phénomène annuel qui a été chanté dans le poëme appelé Argonautique. Aussi ce fait n'entre-t-il que partiellement dans le poëme solaire sur Hercule, et forme-t-il un morceau épisodique du neuvième travail, ou de celui qui répond au bélier céleste. Dans les Argonautiques, au contraire, il est un poëme entier qui a un sujet unique. C'est ce poëme que

nous allons analyser, et dont nous ferons voir les rapports avec le ciel, sinon dans les détails, au moins pour le fond principal que le génie de chaque poète a brodé à sa manière. La fable de Jason et des Argonautes à été traitée par plusieurs poètes, par Épiménide, Orphée, Apollonius de Rhodes et Valérius Flaccus. Nous n'avons les poëmes que des trois derniers, et nous n'analyserons ici que celui d'Apollonius, qui est écrit en quatre chants. Tous portent sur la même base astronomique, qui se réduit à très-peu d'élémens.

Nous nous rappelons qu'Hercule, dans le travail qui répond au bélier avant d'arriver au taureau équinoxial, est censé s'embarquer pour aller en Colchide conquérir la toison d'or. C'est à cette même époque qu'il délivra une fille exposée à un monstre marin, comme Andromède placée près du même bélier. Il montait alors le navire Argo, une des constellations, qui fixe ce même passage du soleil au bélier des signes. Voilà donc la position du ciel, qui nous est donnée pour l'époque de cette expédition astronomique. Tel est l'état de la sphère que nous devons supposer au moment où le poète chante le soleil sous le nom de Jason, et la conquête qu'il fait du fameux bélier. Cette supposition est confirmée par ce que nous dit Théocrite, que ce fut au lever des pléiades et au printemps que les Argonautes s'embarquèrent. Or, les pléiades se lèvent lorsque le soleil arrive vers la fin des étoiles du bélier, et qu'il entre au taureau, signe qui, dans ces temps éloignés, répondait à l'équinoxe. Cela posé, examinons quelles constellations, le soir et le matin, fixaient cette époque importante.

Nous trouvons le soir, au bord oriental, le vaisseau céleste, appelé vaisseau des Argonautes par tous les anciens. Il est suivi, dans son lever, du serpentaire appelé Jason : entre eux est le centaure Chiron, qui éleva Jason, et au-dessus de Jason la lyre d'Orphée, précédée de l'Hercule céleste, un des Argonautes.

Au couchant, nous voyons les dioscures Castor et Pollux, chefs de cette expédition avec Jason. Le lendemain au matin, nous apercevons, au bord oriental de l'horizon, le bélier céleste, qui se dégage des rayons du soleil avec les pléiades, Persée, Méduse, et le cocher ou Absyrthe; tandis qu'au couchant le serpentaire Jason et son serpent descendent au sein des flots, à la suite de la vierge céleste. A l'orient, monte Méduse, qui joue ici le rôle de Médée, et qui, placée sur le bélier, semble livrer à Jason sa riche dépouille, tandis que le soleil éclipse de ses feux le taureau qui suit le bélier, et le dragon marin placé dessous, et qui paraît garder ce dépôt précieux. Voilà à peu près quels sont les principaux aspects célestes qui s'offrent à notre vue : nous les avons projetés sur un des planisphères de notre grand ouvrage, destinés à faciliter l'intelligence de nos explications. Le lecteur doit surtout se rappeler ces divers aspects, afin de les reconnaître sous le voile allégorique dont le poète va les couvrir, en mêlant sans cesse des descriptions géographiques et des positions astronomiques, qui ont un fond de vérité, à des récits qui sont tout entiers feints. Presque tous les détails du poëme sont le fruit de l'imagination du poète.

ARGONAUTIQUES.

CHANT PREMIER.

APOLLONIUS commence par une invocation au dieu même qu'il va chanter, ou au Soleil, chef des muses, et divinité tutélaire des poètes. Il fixe dès les premiers vers ou dans la proposition, le but de l'action unique de son poëme; il va, dit-il, célébrer la gloire d'anciens héros qui, par ordre du roi Pélias, se sont embarqués sur le vaisseau Argo, celui-là même dont l'image est aux cieux, et qui ont

été conquérir la toison d'or d'un bélier, qui est également parmi les constellations. C'est à travers les roches Cyanées et par l'entrée du Pont qu'il trace la route de ces intrépides voyageurs.

Un oracle avait appris à Pélias qu'il périrait de la main d'un homme qu'il reconnut depuis être Jason. Ce fut pour détourner les effets de cette triste prédiction, qu'il proposa à celui-ci une expédition périlleuse, dont il espérait qu'il ne reviendrait jamais. Il s'agissait d'aller en Colchide conquérir une toison d'or, dont Aëtès, fils du Soleil et roi du pays, était le possesseur. Le poète entre en matière par l'énumération des noms des différens héros qui suivirent Jason dans cette conquête. On distingue entre autres Orphée, que Chiron, instituteur de Jason, lui conseilla de s'associer. L'harmonie de ses chants devait servir à adoucir l'ennui de ses pénibles travaux. On observera que la lyre d'Orphée est aux cieux sur le serpentaire Jason, près d'une constellation appelée aussi Orphée. Ces trois figures célestes, Jason, Orphée et la lyre, montent ensemble à l'entrée de la nuit ou au départ de Jason pour sa conquête. Telle est le fond de l'allégorie qui associe Orphée à Jason.

Après Orphée, viennent Astérion, Typhys, fils de Phorbas, pilote du vaisseau; Hercule, Castor et Pollux; Céphée, Augias, fils du Soleil, et une foule d'autres héros dont nous supprimerons ici les noms. Plusieurs sont ceux des constellations.

On voit ces braves guerriers s'avancer vers le rivage, au milieu d'une foule immense qui forme des vœux au ciel pour le succès de leur voyage, et qui déjà présage la chute d'Aëtès, s'il s'obstine à leur refuser la riche toison qu'ils vont chercher sur ses rives éloignées. Les femmes surtout versent des larmes à leur départ, et s'affligent sur le sort du vieil Éson, père de Jason, et sur celui d'Alcimède, sa mère.

Le poète s'arrête à nous peindre le tableau attendrissant de cette séparation, et la fermeté de Jason, qui cherche à consoler les personnes qui lui sont chères. On voit sa mère qui lui exprime ses regrets et ses craintes, en même temps qu'elle le serre entre ses bras et le baigne de ses larmes. Les femmes de sa suite partagent sa douleur, et les esclaves chargés d'apporter les armes de son fils gardent un morne silence, et n'osent lever les yeux. On sent que tous ces tableaux et ceux qui suivent ont pour base une idée simple, le départ de Jason, qui se sépare de sa famille. Dès que le génie, chargé de conduire le char du soleil, a été personnifié, tous les détails de l'action sont sortis de l'imagination du poète, excepté ceux qui ont pour bases quelques positions astronomiques en petit nombre, et que le poète a su revêtir des charmes de la poésie et du merveilleux de la fiction.

Jason, toujours ferme dans sa résolution, rappelle à sa mère les flatteuses espérances que l'oracle lui a données, et celles qu'il a mises lui-même dans la force et le courage des héros qui l'accompagnent. Il la prie de sécher ses larmes, qui pourraient être prises pour un augure sinistre par ses guerriers. En achevant ces mots il échappe à ses embrassemens, et il paraît déjà au milieu d'une foule nombreuse de peuples, tel qu'Apollon lorsqu'il marche le long des rives du Xanthe, au milieu des chœurs sacrés qui l'entourent. La multitude fait retentir l'air des cris de joie qui présagent d'avance son succès. La vieille prêtresse de Diane conservatrice, Iphis, lui prend la main et la baise, et ne peut jour du bonheur de lui parler, tant la foule se presse autour de lui.

Déjà ce héros a gagné le port de Pagase, où mouillait le vaisseau Argo, et où ses compagnons l'attendaient. Il les assemble et les harangue; il leur propose, avant toutes choses, de se nommer un chef. Tout le monde jette les

yeux sur Hercule, qui s'en défend, et qui déclare qu'il ne souffrira pas que personne accepte le commandement, que celui qui les a réunis; qu'à lui seul est dû cet honneur. Hercule joue ici un rôle secondaire, parce qu'il s'agit, non pas du soleil, mais de l'Hercule constellation, qui est son image, placée aux cieux près du pôle.

Tout le monde approuve ce conseil généreux, et Jason se lève pour témoigner à l'assemblée sa reconnaissance; il annonce que rien ne retardera plus leur départ. Il les invite à faire un sacrifice à la divinité du Soleil ou à Apollon, sous les auspices duquel ils vont s'embarquer, et à qui il fait dresser un autel.

Le poète entre ensuite dans quelques détails sur les préparatifs de l'embarquement. On tire au sort la place des rameurs. Hercule a celle du milieu, et Typhis prend sa place au gouvernail.

On fait le sacrifice, dans lequel Jason adresse une prière au Soleil son aïeul, divinité adorée dans le port d'où il part. On lui immole deux taureaux, qui tombent sous les coups d'Hercule et d'Ancée.

Cependant l'astre du jour penchait vers le terme de sa carrière, et touchait au moment où la nuit allait étendre ses sombres voiles sur les campagnes. Les navigateurs s'asseyent sur le rivage, où l'on sert à boire et à manger: ils égaient leur festin par des propos enjoués. Jason seul paraît rêveur et profondément occupé des soins importans dont il est chargé. Idas lui adresse un discours outrageant, qui a l'approbation de toute la troupe. La dispute allait s'engager lorsqu'Orphée calme les esprits par ses chants harmonieux sur la nature et sur le débrouillement du chaos. On fait des libations aux dieux, puis on se livre au sommeil.

A peine les premiers rayons du jour avaient doré le sommet du mont Pélion; à peine le vent frais du matin agitait la surface des eaux, que Typhis, pilote du vaisseau, éveille

l'équipage et le presse de se rembarquer : on obéit. Chacun prend le poste que le sort lui a marqué. Hercule est au milieu : le poids de son corps, en entrant, fait enfoncer plus profondément le vaisseau. On lève l'ancre, et Jason tourne encore ses regards vers sa patrie. Les rameurs manœuvrent en mesure au son de la lyre d'Orphée, qui soutient par ses chants leurs efforts. L'onde, blanche d'écume, murmure sous le tranchant de l'aviron, et bouillonne sous la quille du vaisseau, qui laisse après lui de longs sillons. Jusqu'ici on ne voit qu'un départ décrit avec les circonstances qui ordinairement l'accompagnent, et qui dépendent de l'imagination du poète.

Cependant les dieux avaient ce jour-là les yeux attachés sur la mer et sur le vaisseau qui portait l'élite des héros de leur siècle, qui s'étaient associés aux travaux et à la gloire de Jason. Les nymphes du Pélion, du haut de leurs montagnes, contemplaient avec étonnement le navire qu'avait construit la sage Minerve. Chiron, dont l'image est aux cieux près du serpentaire Jason, descend au rivage, ou se brise l'onde écumante qui vient mouiller ses pieds. Il encourage les navigateurs et fait des vœux pour leur heureux retour.

Cependant les Argonautes avaient dépassé le cap Tissée, et les côtes de Thessalie se perdaient derrière eux, dans un obscur lointain. Le poète décrit les îles et les caps près desquels ils passent ou qu'ils découvrent jusqu'à ce qu'ils aient gagné l'île de Lemnos, où régnait la pléiade Hypsipile. Il prend de là occasion de raconter la célèbre aventure des Lemniades, qui avaient égorgé tous les hommes de leur île, à l'exception du vieux Thoas, qui fut épargné par Hypsipile sa fille, laquelle devint reine de tout le pays. Forcées de cultiver elles-mêmes leurs champs et de se défendre par leurs propres armes, ces femmes se livraient à l'agriculture et aux pénibles travaux de la guerre; elles

pouvaient repousser l'attaque de leurs voisins; elles se tenaient surtout en garde contre les Thraces, dont elles redoutaient la vengeance.

Lorsqu'elles aperçurent le vaisseau Argo approcher de leur île, elles se précipitèrent hors de la ville vers le rivage, pour écarter par la force des armes ces étrangers, qu'elles prirent d'abord pour les Thraces : à leur tête marchait la fille de Thoas, couverte de l'armure de son père. Les Argonautes leur envoient un héros, afin de les engager à les recevoir dans leur île. Elles délibérèrent dans une assemblée convoquée par la reine. Celle-ci leur conseille d'envoyer à ces étrangers tous les secours en subsistances dont ils peuvent avoir besoin, mais de ne pas les recevoir dans leur ville. Polyxo, autre pléiade, et dont le poète fait ici la nourrice d'Hypsipile, combat en partie l'opinion de la reine. Elle veut aussi que l'on accorde à ces navigateurs des rafraîchissemens; mais elle demande de plus, contre l'avis de la reine, qu'on les reçoive dans la ville. Elle se fonde principalement sur ce qu'elles ne peuvent long-temps se passer d'hommes; elle dit qu'elles en ont besoin pour leur propre défense, et pour réparer les pertes que fait chaque jour leur population. Ce discours est accueilli par les plus vifs applaudissemens, et par un assentiment si général, qu'on ne pouvait guère douter qu'il n'eût été goûté par toutes les femmes. On peut remarquer ici que l'intervention de deux pléiades, dans ce premier moment du départ de Jason, contient une allusion aux astres du printemps, auxquels s'unit le soleil, et qui sont en aspect avec le serpentaire Jason, qui se lève à leur couchant et se couche à leur lever.

Hypsipile, ne pouvant plus ignorer l'intention de l'assemblée, dépêche Iphinoë vers les Argonantes, pour inviter de sa part leur chef à se rendre à son palais, et engager tous ses compagnons à accepter des terres et des

établissemens dans son île. Jason se rend à l'invitation, et pour paraître devant la princesse il se couvre d'un magnifique manteau que Minerve lui avait donné, et qu'elle avait brodé elle-même. Elle y avait tracé une longue suite de sujets mythologiques, entre autres l'aventure de Phryxus et de son bélier. Ce héros prend aussi en main la lance dont Atalante lui avait fait présent lorsqu'elle le reçut sur le mont Ménale.

Jason ainsi armé s'avance vers la ville où la pléiade tenait sa cour. Arrivé aux portes, il trouve une foule de femmes des plus distinguées qui l'attendaient, et au milieu desquelles il s'avance les yeux modestement baissés, jusqu'à ce qu'il fût introduit dans le palais de la princesse. On le place sur un siége vis-à-vis de la reine, qui le regarde en rougissant, et lui adresse un discours affectueux. Elle lui cache la véritable raison du dénûment d'hommes dans lequel se trouve son île; elle feint qu'ils étaient passés en Thrace pour une expédition, et que, s'étant attachés à leurs captives, ils avaient fini par se dégoûter de leurs épouses; qu'alors elles leur avaient fermé leurs ports, qu'elles s'en étaient séparées pour toujours; ainsi, ajouta-t-elle, rien ne s'oppose à ce que vous et vos compagnons vous vous établissiez parmi nous, et que vous succédiez aux états de Thoas mon père. Allez reporter mes offres aux héros de votre suite, et qu'ils entrent dans nos murs.

Jason remercie la princesse, et accepte une partie de ses propositions, c'est-à-dire les secours et les approvisionnemens qu'elle leur promet : quant au sceptre de Thoas il l'invite à le garder, non pas qu'il le dédaigne, mais parce qu'une expédition importante l'appelle ailleurs.

Cependant des voitures chargées portent au vaisseau les présens de la reine, dont les bonnes dispositions pour les Argonautes sont déjà connues de ceux-ci par le récit que leur a fait Jason. L'attrait du plaisir retient les Argonautes

dans l'île, et les attache à cette terre enchanteresse ; mais le sévère Hercule, qui était resté à son bord avec l'élite de ses amis, les rappelle à leur devoir et à la gloire qui les attend sur les rivages de la Colchide. Les reproches qu'il fait à la troupe sont écoutés sans murmure, et l'on se prépare à partir. Ici le poète nous fait le tableau de la douleur des femmes au moment de cette séparation, et les vœux qu'elles forment pour le succès et le retour de ces hardis voyageurs. Hypsipile baigne de ses larmes les mains de Jason, et lui fait de tendres adieux. Quelque part que tu sois, lui dit-elle, souviens-toi d'Hypsipile, et avant de partir prescris-moi ce que je dois faire s'il me naît un enfant, fruit chéri de nos trop courts amours.

Jason la prie, si elle met au monde un fils, de l'envoyer à Jolcos, près de son père et de sa mère, afin qu'il soit pour eux une consolation durant son absence. Il dit, et aussitôt il s'élance sur son vaisseau à la tête de tous ses compagnons, qui s'empressent de prendre en main la rame. On coupe le câble, et déjà le vaisseau s'est éloigné de l'île de Lemnos. Les Argonautes arrivent à Samothrace, aux mêmes lieux où avait débarqué Cadmus, le même que le serpentaire, sous un autre nom : c'est celui qu'il prend dans les Dionysiaques. Là régnait Électre, autre pleiade : ainsi voilà déjà trois pléiades que le poète met sur la scène. Jason se fait initier aux mystères de cette île et continue sa route. C'est moins dans le ciel que sur la terre qu'il faut maintenant suivre les Argonautes. Le poète ayant supposé que c'était dans les contrées orientales et à l'extrémité de la mer Noire que montait le bélier céleste au moment où le Soleil se levait le jour de l'équinoxe, il nous trace la route que tous les vaisseaux étaient censés tenir pour arriver sur ces plages éloignées. C'est donc une carte géographique, plutôt qu'une carte astronomique, qui doit nous servir ici de guide.

En conséquence, on voit les Argonautes qui passent entre la Thrace et l'île d'Imbros, en cinglant vers le golfe Noir ou le golfe Mélas. Ils entre dans l'Hellespont, laissant à leur droite le mont Ida et les champs de la Troade; ils côtoient les rivages d'Abydos, de Percota, d'Abarnis et de Lampsaque.

La plaine voisine de l'isthme était habitée par les Dolions, qui avaient pour chef Cysique, fondateur de leur ville. Il était Thessalien d'origine; aussi il accueille favorablement les Argonautes, qui étaient Grecs, et dont le chef était Thessalien. Cet hôte malheureux périt ensuite dans un combat nocturne qui, par erreur, s'était engagé entre les Argonautes et les Dolions, lorsque les premiers, après avoir quitté ce pays, y furent reportés par les vents. On fit de superbes funérailles à ce prince infortuné, et on lui éleva un tombeau.

Les Argonautes quittent de nouveau ces ports, après avoir fait des sacrifices à Cybèle. Ils approchent du golfe Cyanée et du mont Arganthon.

Les Mysiens, qui habitaient ces rivages, pleins de confiance dans la bonne conduite des Argonautes, les reçurent avec amitié, et leur fournirent tout ce dont ils avaient besoin. Tandis que tout l'équipage se livre à la joie du festin, Hercule s'éloigne du vaisseau, et va dans la forêt voisine pour y couper une rame qui soit propre à sa main, car la sienne avait été cassée par la violence des flots. Après avoir cherché quelque temps, il découvre un sapin qu'il ébranle à coups de massue, il l'arrache et s'en fait une rame.

Pendant ce temps, le jeune Hylas, qui l'avait accompagné, s'était avancé assez loin dans la forêt pour y chercher une fontaine, afin de procurer au héros l'eau dont il aurait besoin à son retour.

Le poète raconte à cette occasion l'histoire si connue de ce jeune enfant qui se noie dans la fontaine, où une nymphe

amoureuse de lui le précipita; il nous peint aussi les regrets d'Hercule, qui, dès ce moment, ne songea plus à remonter sur le vaisseau.

Cependant l'étoile du matin paraissait sur le sommet des montagnes voisines, et un vent frais commençait à s'élever, lorsque Typhis avertit les Argonautes de se rembarquer, et de profiter du vent. On lève l'ancre, et déjà on côtoyait le cap Posidéon lorsqu'on s'aperçut de l'absence d'Hercule.

On parlait de retourner en Mysie, quand Glaucus, divinité marine, éleva sa tête limoneuse hors des eaux, et adressa un discours aux Argonautes pour les tranquilliser. Il leur dit que c'est en vain que, contre la volonté de Jupiter, ils veulent conduire en Colchide Hercule, à qui il reste à achever la carrière pénible de ses douze travaux; qu'ainsi ils doivent cesser de s'en occuper plus long-temps. Il leur apprend le sort du jeune Hylas, qui a épousé une nymphe des eaux. Ce discours achevé, le dieu marin se replonge au fond des mers, et laisse les Argonautes continuer leur route. Ils abordent sur la rive voisine le lendemain. Ici finit le premier chant.

CHANT II.

Les navigateurs avaient pris terre dans le pays des Bébryciens, où régnait Amycus, fils de Neptune. Ce prince féroce défiait tous les étrangers au combat du ceste, et avait déjà tué beaucoup de ses voisins. On remarquera que le poète, à mesure qu'il fait arriver les Argonautes dans un pays, ne manque pas de rappeler toutes les traditions mythologiques qui appartiennent aux villes et aux peuples dont il a occasion de parler; ce qui forme une suite d'actions particulières qui se lient à l'action principale, ou plutôt à l'action unique du poëme, qui est l'arrivée en Colchide et la conquête de la fameuse toison d'or.

Amycus vient à la rencontre des compagnons de Jason; il s'informe du sujet de leur voyage, et leur tient un discours menaçant. Il leur propose le combat du ceste, dans lequel il s'était rendu si redoutable. Il leur dit qu'ils aient à choisir celui d'entre eux qu'ils croiront le plus brave, afin de le lui opposer. Pollux, un des dioscures, accepte son insolent défi. Le poète nous donne une description assez intéressante de ce combat, dans lequel le roi des Bébryciens succombe. Les Bébryciens veulent venger sa mort et sont mis en fuite.

Déjà le soleil brillait aux portes de l'orient, et semblait appeler aux champs le pasteur et ses troupeaux, lorsque les Argonautes, ayant chargé sur leur vaisseau le butin qu'ils avaient fait sur les Bébryciens, se rembarquent, et font voile vers le Bosphore. La mer devient grosse; les flots s'accumulent en forme d'énormes montagnes qui menacent de retomber sur le vaisseau; mais l'art du pilote en détourne l'effet. Après quelques dangers, ils abordent sur la côte où régnait Phinée, célèbre par ses malheurs.

Ici le poète raconte les aventures fameuses de Phinée, qui avait été frappé d'aveuglement, et que les Harpies tourmentaient. Apollon lui avait accordé l'art de la divination. Lorsque le malheureux Phinée est averti de l'arrivée de ces voyageurs, il sort de chez lui, guidant et assurant ses pas chancelans à l'aide d'un bâton. Il leur parle comme étant déjà instruit du sujet de leur voyage; il leur fait le tableau de ses malheurs, et sollicite leur secours contre les oiseaux dévorans qui troublent son repos, et qu'il est réservé aux seuls fils de Borée de détruire. Ces fils de Borée faisaient partie des héros qui montaient le vaisseau de Jason. Un d'eux, Zéthus, les yeux mouillés de larmes, prend les mains du vieillard, et lui adresse un discours dans lequel il cherche à le consoler en lui donnant les plus flatteuses espérances. En conséquence, l'on sert à Phinée un repas

que les Harpies se préparent, comme d'ordinaire, à lui enlever. Elles salissent les tables, mais pour la dernière fois; et, laissant après elle une odeur infecte, elles s'envolent. Mais les fils de Borée les poursuivent l'épée à la main, et ils les auraient tuées si les dieux n'eussent dépêché Iris à travers les airs pour les en empêcher. Ils tirent au moins d'elles la promesse qu'elles ne troubleront plus le repos de Phinée, et les fils de Borée retournent à leur vaisseau.

Cependant les Argonautes font servir un repas auquel assiste Phinée, et où il mange du meilleur appétit. Assis devant son foyer, ce vieillard leur trace la route qu'ils ont à suivre, et leur découvre les obstacles qu'ils auront à surmonter. En qualité de devin, il leur découvre tous les secrets qu'il est en son pouvoir de révéler sans déplaire aux dieux, qui l'ont déjà puni de son indiscrétion. Il les avertit qu'en quittant ses états, ils vont être obligés de passer à travers les roches Cyanées, dont on n'approche guère impunément. Il leur fait une courte description de ces écueils, et leur donne des avis utiles pour échapper aux dangers. Il leur conseille de consulter les dispositions des dieux à leur égard, en lâchant une colombe. « Si elle fait le trajet » sans danger, leur dit-il, ne balancez pas à la suivre et à » franchir ce terrible passage en forçant de rames, car les » efforts que l'on fait pour son salut valent bien au moins » les vœux que l'on adresse aux dieux. Mais si l'oiseau » périt, revenez : ce sera une preuve que les dieux s'oppo- » sent à votre passage. » Il trace ensuite la carte de toute la côte qu'ils auront à parcourir; il leur révèle surtout le terrible secret des dangers auxquels Jason sera exposé sur les rives du Phase, s'il veut enlever le dépôt précieux que garde un dragon redoutable couché au pied du hêtre sacré où est suspendue la toison d'or. La peinture qu'il leur en fait effraie les Argonautes; mais Jason invite le vieillard à

poursuivre, et surtout à lui dire s'ils peuvent se flatter de retourner sains et saufs en Grèce.

Le vieux Phinée lui répond qu'il trouvera des guides qui le conduiront au but où il veut arriver; que Vénus favorisera son entreprise, mais qu'il ne lui est pas permis d'en dire davantage. Il achevait ces mots lorsqu'on voit arriver les fils de Borée qui annoncent qu'ils ont donné pour toujours la chasse aux Harpies, et qu'elles sont reléguées en Crète, d'où elles ne sortiront plus.

Cette heureuse nouvelle comble de joie toute l'assemblée.

Les Argonautes, après avoir élevé douze autels aux douze grands dieux, se rembarquent, emportant avec eux une colombe qui devait leur servir de guide. Déjà Minerve, qui s'intéressait au succès de leur entreprise, s'était placée près des roches redoutables pour leur faciliter le passage. On voit ici que c'est la Sagesse qui, personnifiée sous le nom de Minerve, va leur faire éviter les écueils dangereux qui bordent de toutes parts ce détroit. Tel était le langage de la poésie ancienne.

Le poète nous décrit l'étonnement et la frayeur des Argonautes à l'instant où ils s'approchent de ces terribles écueils, au milieu desquels bouillonne l'onde écumante. Leurs oreilles sont étourdies du bruit affreux des roches qui s'entre-choquent, et du mugissement des vagues qui vont se briser sur le rivage. Le pilote Typhis manœuvre avec son gouvernail, tandis que les rameurs le secondent de toutes leurs forces.

Euphémus, placé sur la proue, lâche la colombe, dont chacun suit des yeux le vol: elle file à travers les roches qui se heurtent et se froissent entre elles, et néanmoins sans les toucher. Elle n'y perd que l'extrémité de sa queue. Cependant l'onde agitée fait pirouetter le vaisseau; les rameurs poussent des cris aigus; mais le pilote les réprimande, et leur ordonne de forcer de rames pour échapper

au torrent qui les entraîne; le flot les reporte encore au milieu des rochers. Leur frayeur est extrême, et la mort paraît suspendue sur leurs têtes. Le vaisseau, porté sur la cime des vagues, s'élève au-dessus des roches elles-mêmes, et un moment après est précipité dans l'abîme des eaux. C'est alors que Minerve, appuyant sa main gauche sur une des roches, pousse le navire avec la droite, et le fait voler avec la rapidité du trait; à peine a-t-il souffert un très-léger dommage.

La déesse, satisfaite d'avoir sauvé le vaisseau, retourne dans l'Olympe, et les rochers se raffermissent, conformément aux ordres du destin. Les Argonautes, rendus à une mer libre, se croient, pour ainsi dire, arrachés aux gouffres de l'enfer. C'est alors que Typhis leur adresse un discours, dans lequel il leur fait sentir tout ce qu'ils doivent à la sagesse de leurs manœuvres, ou figurément à la protection de Minerve, et il leur rappelle que c'est cette même déesse qui a pris soin de construire leur vaisseau, qui par cela même est impérissable. Le passage des roches Cyanées était fort redouté des navigateurs; il l'est encore aujourd'hui. Il fallait beaucoup d'art et de prudence pour le franchir. Voilà le fond de ces récits effrayans que tous les poètes ont répétés. Il en était de même du détroit de Sicile. C'est ainsi que la poésie a semé partout le merveilleux, et couvert du voile de l'allégorie les phénomènes de la nature.

Cependant les Argonautes, ramant sans relâche, avaient déjà dépassé l'embouchure de l'impétueux Rhébas, celle de Phyllis, ou Phryxus avait autrefois immolé son bélier. Ils arrivent, au crépuscule, près d'une île déserte appelée Thynias, où ils débarquent. Là ils eurent une apparition d'Apollon. Ce dieu avait quitté la Lycie, et s'avançait vers le nord, ce qui arrive au passage du soleil à l'équinoxe du printemps, ou lorsque le soleil va conquérir le fameux bélier des constellations.

Après avoir sacrifié à Apollon, les Argonautes quittent cette île et passent à la vue de l'embouchure du fleuve Sagaris, du Lycus et du lac Anthémoïs. Ils arrivent à la presqu'île Achérusie, qui se prolonge dans la mer de Bythinie. Là est une vallée où l'on trouve, au milieu d'une forêt, l'antre de Pluton et l'embouchure de l'Achéron.

Ils sont favorablement accueillis par le roi du pays, ennemi d'Amycus, roi des Bébryciens, qu'ils avaient tué. Ce prince et les Maryandiniens, ses sujets, croyaient voir dans Pollux un génie bienfaisant et un dieu. Lycus, c'était le nom de ce prince, écoute avec plaisir le récit qu'ils lui font de leurs aventures; il fait porter sur leur vaisseau toutes sortes de rafraîchissemens, et leur donne son fils pour les accompagner dans leur expédition. Le devin Idmon et le pilote Typhis moururent dans ces lieux. Ancée remplace ce dernier et prend la conduite du vaisseau.

On se rembarque, et l'on profite d'un vent favorable, qui porte bientôt les navigateurs à l'embouchure du fleuve Callirohé, où Bacchus autrefois, à son retour de l'Inde, célébra des fêtes accompagnées de danses. On fit, en ce lieu, des libations sur le tombeau de Sthénéléus, puis on se rembarqua. Les Argonautes arrivent, au bout de peu de jours, à Synope, où ils trouvent quelques compagnons d'Hercule qui s'étaient fixés dans ce pays. Ils doublent ensuite le cap des Amazones, et passent vis-à-vis l'embouchure du Thermodon. Enfin ils arrivent près de l'île Arétiade, où ils sont attaqués par des oiseaux redoutables qui infestaient cette île. Ils leur donnent la chasse, et les mettent en fuite.

C'est là qu'ils trouvent les fils de Phryxus, qui avaient quitté la Colchide pour venir en Grèce, et qu'un naufrage avait poussés sur cette île déserte. Ces infortunés réclament le secours de Jason, à qui ils découvrent leur naissance et le sujet de leur voyage en Grèce.

Les Argonautes, transportés de joie, ne peuvent se lasser

de les regarder, et se félicitent d'une aussi heureuse rencontre. En effet, ils étaient les petits-fils d'Aëtès, possesseur de la riche toison, et fils de Phryxus, qui avait été porté sur le dos du fameux bélier. Jason se fait reconnaître pour leur parent, comme étant petit-fils de Créthéus, frère d'Athamas leur grand-père. Il leur dit qu'il va lui-même en Colchide trouver Aëtès, sans leur découvrir encore le motif de son voyage. Mais bientôt il les en instruit, et les invite à s'embarquer sur son vaisseau, et à lui servir de guides.

Les fils de Phryxus ne lui dissimulent pas les dangers d'une telle entreprise, et surtout ils lui peignent cet affreux dragon qui ne dort ni jour ni nuit, et qui garde le riche dépôt qu'ils veulent enlever. Ce discours fait pâlir les Argonautes, excepté le brave Pélé, qui menace de sa vengeance et de celle de ses compagnons, Aëtès, s'il se refuse à leur demande. Les fils de Phryxus sont reçus dans le vaisseau, qui, poussé par un bon vent, arrive, au bout de quelques jours, à l'embouchure du Phase, fleuve qui traverse la Colchide. Ils calent les voiles, et, à l'aide de la rame, ils remontent le fleuve. Le fils d'Éson, tenant une coupe d'or, fait des libations de vin dans les eaux du Phase; il invoque la terre, les divinités tutélaires de la Colchide, et les mânes des héros qui l'ont autrefois habitée. Après cette cérémonie, Jason, ranimé par les conseils d'Argus, un des fils de Phryxus fait jeter l'ancre, en attendant le retour du jour. Ainsi finit le second chant.

CHANT III.

Jusqu'ici tout s'est passé en préparatifs qui étaient nécessaires pour amener l'action principale du poëme. Le dépôt qu'il s'agissait de conquérir était aux extrémités de l'Orient. Il fallait y arriver avant de tenter d'obtenir par la douceur ou d'enlever par la ruse ou la force la précieuse toison. Le poète a donc dû décrire un aussi long voyage, avec toutes

les circonstances qui sont supposées l'avoir accompagné. Ainsi Virgile fait voyager son héros pendant sept années avant d'arriver dans le Latium, et d'y former l'établissement qu'il projette, et qui est l'unique but de tout le poëme. Ce n'est qu'au septième livre que l'action principale commence: aussi est-ce là qu'il invoque de nouveau Érato ou la Muse qui lui fera obtenir la main de Lavinie, fille du roi des Latins, chez qui il doit se fixer. Pareillement ici Apollonius, après avoir conduit son héros sur les rives du Phase, comme Virgile conduit Énée sur celles du Tibre, invoque Érato ou la Muse qui préside à l'amour. Il l'invite à raconter comment Jason vint à bout de s'emparer de cette riche toison par le secours de Médée, fille d'Aëtès, qui devint amoureuse de lui. Il nous présente d'abord le spectacle de trois déesses, Junon, Minerve et Vénus, qui s'intéressent au succès du fils d'Éson. Les deux premières se transportent au palais de Vénus, dont le poète nous fait la description. Junon fait part à Vénus de ses alarmes sur le sort de Jason, qu'elle protége contre le perfide Pélias, qui l'a outragée elle-même. Elle fait l'éloge de Jason, de qui elle n'a qu'à se louer. Vénus lui répond qu'elle est prête à frire tout ce qu'exigera d'elle l'épouse du grand Jupiter. Celle-ci invite Vénus à charger son fils du soin d'inspirer à la fille d'Aëtès un violent amour pour Jason, parce que, si ce héros peut mettre dans ses intérêts la jeune princesse, il est sûr du succès de son entreprise. La déesse de Cythère promet d'engager son fils à se prêter aux désirs des deux déesses, et aussitôt elle parcourt l'Olympe pour chercher Cupidon : elle le trouve dans un verger, qui s'amusait à jouer avec le jeune Ganymède, nouvellement placé aux cieux. Sa mère le surprend et lui donne un tendre baiser; en même temps elle lui fait part des désirs des déesses, et lui expose les services qu'on attend de lui.

Le jeune enfant, gagné par les caresses de Vénus, et sé-

duit par les promesses qu'elle lui fait, laisse son jeu, prend son carquois qui reposait au pied d'un arbre, et s'arme de son arc. Il sort des portes de l'Olympe, quitte les cieux, traverse les airs et descend sur la terre.

Cependant les Argonautes étaient encore cachés dans l'ombre des épais roseaux qui bordaient le fleuve. Jason les haranguait. Il leur communique ses projets, en même temps qu'il invite chacun d'eux à lui faire part de leurs réflexions. Il les exhorte à rester sur le bord pendant qu'il ira au palais d'Aëtès, accompagné seulement des fils de Phryxus et de Chalciopé, et de deux autres de ses compagnons. Il leur dit que son dessein est d'employer d'abord la douceur et les sollicitations pour obtenir du roi la fameuse toison. Il part, tenant en main le caducée; il s'avance vers la ville d'Aëtès, et arrive au palais de ce prince. Le poète fait ici la description de ce magnifique édifice, près duquel on remarque deux tours élevées. Dans l'une habitait le roi avec son épouse; dans l'autre, son fils Absyrthe, que les Colchidiens nommaient Phaéton. On observera ici que Phaéton est le nom du cocher céleste, placé sur le point équinoxial du printemps, et qui éprouva le sort tragique d'Absyrthe, sous les noms de Phaéton, de Myrtile, d'Hippolyte, etc.; il suit Persée et Méduse aux cieux.

Dans les autres appartemens logeaient Chalciopé, épouse de Phryxus et mère des deux nouveaux compagnons de Jason, et sa sœur Médée. Celle-ci faisait les fonctions de prêtresse d'Hécate, à qui l'on donnait Persès pour père. Chalciopé, apercevant ses fils, vole au-devant d'eux et les reçoit dans ses bras. Médée pousse un cri à la vue des Argonautes. Aëtès sort de son palais, accompagné de son épouse. Toute la cour est en mouvement. Cependant l'Amour, sans être aperçu, avait traversé les airs : il s'était arrêté dans le vestibule pour tendre son arc; puis franchissant le seuil

de la porte, il s'était caché derrière Jason. C'est de là qu'il décoche une flèche dans le sein de Médée : celle-ci reste muette et interdite. Bientôt le feu qui est allumé dans son cœur fait des progrès et brûle dans toutes ses veines; ses yeux brillent d'une flamme vive et sont fixés sur Jason. Son cœur soupire : un léger battement agite son sein; sa respiration est pressée; la pâleur et la rougeur se peignent successivement sur ses joues. Le poète passe ensuite au récit de l'accueil qu'Aëtès fait à ses petits-fils, dont le retour inattendu le surprend. Ce prince rappelle aux fils de Phryxus les avis qu'il leur avait donnés avant leur départ, pour les détourner d'une entreprise dont il connaissait tous les dangers. Il les interroge sur ces étrangers qui les accompagnent. Argus, répondant au nom d'eux tous, fait le récit de la tempête qui les a jetés dans une île déserte consacré à Mars, et d'où ils n'ont été tirés que par les secours de ces navigateurs. Il découvre en même temps à son aïeul l'objet de leur voyage et les terribles ordres de Pélias. Il ne lui dissimule pas tout l'intérêt que Minerve prend au succès de leur entreprise : c'est elle qui a pris soin de construire leur vaisseau, dont il vante l'excellente construction, et qui est monté par l'élite des héros de la Grèce. Il lui présente Jason, qui, avec ses compagnons, vient lui demander la fameuse toison.

Ce discours met le roi en fureur : il s'indigne contre les fils de Phryxus, qui se sont chargés d'un tel message. Pendant qu'il s'emportait en menaces contre ses petits-fils et contre les Argonautes, le bouillant Télamon voulait lui répondre avec la même violence. Mais Jason le retient, et, prenant un ton modeste et doux, il expose au roi les motifs de son voyage, dont l'ambition n'a jamais été le but, et qu'il n'a entrepris que pour obéir aux volontés de Pélias. Il lui promet, s'il veut leur être favorable, de publier sa gloire à son retour en Grèce, et même de le soutenir dans

les guerres qu'il pourrait avoir à faire contre les Sarmates et les autres peuples voisins.

Aétès, d'abord incertain du parti qu'il doit prendre à leur égard, se détermine à leur promettre ce qu'ils demandent, mais sous une condition qu'il leur impose, et dont l'exécution sera pour lui un sûr garant de leur courage. Il dit à Jason qu'il a deux taureaux qui ont des pieds d'airain, et qui soufflent des feux de leurs naseaux; qu'il les attelle à une charrue, et qu'il trace des sillons dans un champ consacré à Mars, et qu'au lieu de blé il y sème des dents de serpent, d'où naissent tout à coup des guerriers, qu'il moissonne ensuite avec le fer de sa lance, et que tout cela s'exécute dans l'intervalle du lever au coucher du soleil. Il propose à Jason d'en faire autant, et il lui promet, s'il réussit, de lui livrer le riche dépôt qu'il demande. Sans cela il n'a rien à espérer; car, ajoute-t-il, il serait indigne de moi de céder un tel trésor à quelqu'un moins brave que je ne le suis.

A cette proposition, Jason reste muet et interdit, ne sachant que répondre, tant cette entreprise lui semble hardie. Cependant il finit par accepter la condition.

Les Argonautes sortent du palais, suivis du seul Argus, qui fait signe à ses frères de rester. Médée, qui les a aperçus, remarque surtout Jason, que sa jeunesse et ses grâces distinguent de tous ses compagnons. Chalciopé, dans la crainte de déplaire à son père, rentre dans son appartement avec ses enfans, tandis que sa sœur suit toujours des yeux le héros dont la vue l'a séduite. Lorsqu'elle ne le voit plus, son image reste encore gravée dans son souvenir. Ses discours, ses gestes, sa démarche et surtout son air inquiet sont toujours présens à son esprit agité. Elle craint pour ses jours; il lui semble déjà victime d'une entreprise aussi hardie. Des larmes coulent de ses beaux yeux; elle se répand en plaintes, et fait des vœux pour le succès de ce jeune

héros. Elle invoque pour lui les secours de la déesse dont elle est prêtresse.

Les Argonautes traversent la ville et reprennent la route qu'ils avaient déjà tenue. Alors Argus adresse un discours à Jason, dans lequel il lui rappelle ce qu'il avait déjà dit de l'art magique de Médée, et de l'importance qu'il y avait pour lui de la mettre dans ses intérêts. Il se charge de faire les démarches nécessaires pour cela, et de sonder les dispositions de sa mère. Jason le remercie de ses offres, qu'il consent à accepter, et il retourne vers sa flotte. Sa vue y répand l'allégresse, à laquelle succède bientôt la tristesse, lorsqu'il a informé ses compagnons des conditions qui lui sont imposées. Cependant Argus cherche à les tranquilliser. Il leur parle de Médée et de son art puissant dont il raconte des effets merveilleux. Il se charge d'obtenir ses secours.

Jason, après avoir pris l'avis de ses compagnons, envoie Argus au palais de sa mère, tandis que les Argonautes débarquent sur la rive du fleuve, où ils se disposent à combattre s'il est nécessaire.

Cependant Aëtès avait assemblé ses Colchidiens pour préparer quelque entreprise perfide contre Jason et ses soldats, qu'il peint à ses sujets comme une horde de brigands qui viennent se répandre dans leur pays. En conséquence il ordonne à ses troupes d'aller attaquer les Argonautes et de brûler leur vaisseau.

Argus, arrivé dans l'appartement de sa mère, la priait de solliciter les secours de Médée en faveur de Jason et de ses compagnons. Déjà celle-ci s'était intéressée d'elle-même au sort de ces héros; mais elle craignait le courroux de son père. Un songe, dont le poète nous décrit tous les détails, la force à rompre le silence. Elle a déjà fait quelques pas pour aller trouver sa sœur, lorsque tout à coup elle rentre chez elle, se jette sur son lit, où elle s'abandonne aux transports de sa douleur, et pousse de longs gémisse-

mens. C'est alors que Chalciopé, qui en est instruite, vole au secours de sa sœur : elle la trouve les yeux baignés de larmes, et se meurtrissant la figure dans son désespoir. Elle lui demande les motifs de son agitation violente ; et, supposant que c'est l'effet des reproches de son père, dont elle se plaint elle-même, elle annonce le désir qu'elle a de fuir loin de ce palais avec ses enfans.

Médée rougit, et la pudeur l'empêche d'abord de répondre ; enfin elle rompt le silence, et, cédant à l'empire de l'amour qui la subjugue, elle lui témoigne ses inquiétudes sur le sort des fils de Phryxus, que leur aïeul Aëtès menace de faire périr avec ces étrangers. Elle lui fait part du songe qui semble présager ce malheur. Médée parlait ainsi pour sonder les dispositions de sa sœur, et pour voir si elle ne lui demanderait pas son appui pour son fils. Chalciopé effectivement s'ouvre à elle : mais avant de lui confier son secret, elle lui fait jurer qu'elle le gardera fidèlement, et qu'elle fera tout ce qui dépendra d'elle pour la servir et protéger ses enfans. En disant ces mots, elle fond en larmes, et elle presse les genoux de Médée dans l'attitude de suppliante. Ici le poète nous fait le tableau de la douleur de ces deux princesses. Médée, élevant la voix, atteste tous les dieux qu'elle est disposée à faire tout ce que sa sœur exigera d'elle. Chalciopé alors se hasarde à lui parler de ces étrangers, et surtout de Jason, à qui ses enfans prennent un vif intérêt. Elle lui avoue qu'Argus son fils est venu l'engager à solliciter près d'elle des secours pour eux dans cette périlleuse entreprise. A ces mots la joie pénètre le cœur de Médée ; une modeste rougeur colore ses belles joues. Elle consent à faire pour eux tout ce que demandera une sœur à qui elle n'a rien à refuser, et qui lui a servi presque de mère. Elle lui recommande le plus profond secret ; elle lui annonce qu'elle fera porter dès le point du jour, dans le temple d'Hécate, les drogues

nécessaires pour assoupir les redoutables taureaux. Chalciopé sort aussitôt, et court informer son fils des promesses de sa sœur. Pendant ce temps-là, Médée, restée seule dans son appartement, se livrait aux réflexions qui devaient être naturellement la suite d'un tel projet.

Il était déjà tard, et la nuit étendait son ombre épaisse sur la terre et sur la mer. Un silence profond régnait dans toute la nature; le cœur seul de Médée n'était pas tranquille, et le sommeil ne fermait pas ses paupières. Inquiète sur le sort de Jason, elle redoutait pour lui ces terribles taureaux qu'il devait atteler à la charrue, et avec lesquels on le forçait de sillonner le champ consacré à Mars.

Ces craintes et ces agitations sont assez bien décrites par le poëte, qui emploie à peu près les mêmes comparaisons que Virgile lorsqu'il peint la perplexité, soit d'Énée, soit de Didon. Il met dans la bouche de la jeune princesse un discours qui nous retrace l'anxiété de son âme et les irrésolutions de son esprit. Elle porte sur ses genoux la précieuse cassette qui contient ses trésors magiques; elle la baigne de ses larmes, et fait les réflexions les plus tristes. Elle attend le retour de l'aurore, qui vient enfin chasser les ombres de la nuit. Argus cependant avait laissé ses frères pour attendre l'effet des promesses de Médée, et était retourné au vaisseau.

Le jour avait reparu, et la jeune princesse, occupée des soins de sa toilette, avait oublié quelque temps ses chagrins. Elle avait réparé le désordre de ses cheveux, parfumé son corps d'essences, et attaché un voile blanc sur sa tête. Elle donne ordre à ses femmes, qui étaient au nombre de douze, et toutes vierges, d'attacher les mules qui devaient conduire son char au temple d'Hécate. Pendant ce temps-là elle s'occupe à préparer les poisons qu'elle avait extraits des simples du Caucase, nés du sang de Prométhée. Elle y mêle une liqueur noirâtre qu'avait vomie l'aigle

qui rongeait le foie de ce fameux coupable. Elle en frotte la ceinture qui entoure son sein. Elle monte sur son char, ayant à ses côtés deux de ses femmes, et elle traverse la ville en tenant les rênes et le fouet qui lui servent à conduire les mules. Ses femmes la suivent, formant un cortège assez semblable à celui des nymphes de Diane, lorsqu'elles sont rangées autour du char de cette déesse.

Elle était dejà sortie des murs de la ville. Arrivée près du temple, elle met pied à terre. Elle communique son projet à ses femmes, à qui elle demande le plus grand secret; elle les invite à cueillir des fleurs, et leur ordonne de se retirer à l'écart au moment où elles verront paraître cet etranger, dont elle désire servir les desseins.

Cependant le fils d'Éson, conduit par Argus et accompagné du devin Mopsus, s'avançait vers le temple, où il savait que Médée devait se rendre au point du jour. Junon avait pris soin elle-même de l'embellir, et l'avait environné d'un eclat éblouissant. Le succès de sa démarche lui est dejà annoncé par des présages heureux que Mopsus interprète. Il conseille à Jason d'aller seul trouver Médée, et de s'entretenir avec elle, tandis que lui et Argus resteront à l'attendre. Médée, impatiente de voir arriver le héros, tournait ses regards inquiets du côté que devait venir Jason. Enfin il parait à ses yeux, tel que l'astre qui annonce les ardeurs de l'été se montre au moment où il sort du sein des flots. Ici le poète nous décrit l'impression que cette vue produit sur la princesse. Ses yeux se troublent, ses joues se colorent, ses genoux chancellent, et ses femmes, témoins de son embarras, se sont déjà éloignées. Les deux amans restent en présence muets et interdits pendant quelque temps. Enfin Jason, prenant le premier la parole, cherche à rassurer sa pudeur alarmée, et l'invite à lui ouvrir son cœur, dans un lieu surtout qui lui impose pour elle un respect religieux.

Il lui dit qu'il est déjà informé de ses bonnes dispositions à leur égard, et des secours qu'elle a bien voulu leur promettre. Il la conjure, au nom d'Hécate et de Jupiter, qui protége les étrangers et les supplians, de vouloir bien s'intéresser au sort d'un homme qui paraît devant elle en cette double qualité. Il l'assure d'avance de toute sa reconnaissance et de celle de ses compagnons, qui iront publier en Grèce la gloire de son nom. Il ajoute qu'elle seule peut combler les vœux de leurs mères et de leurs épouses, qui les attendent, et qui ont les yeux fixés sur les mers par où ils doivent retourner dans leur patrie. Il lui cite l'exemple d'Ariadne, qui s'intéressa au succès de Thésée, et qui, après avoir assuré la victoire à ce héros, s'embarqua avec lui et abandonna sa patrie. En reconnaissance de ce service, continue Jason, sa couronne a été placée aux cieux. La gloire qui vous attend n'est pas moindre, si vous rendez cette foule de héros aux vœux de la Grèce.

Médée, qui l'avait écouté les yeux baissés, sourit doucement à ces paroles; elle le regarde, et veut lui répondre sans savoir encore par où commencer son discours, tant ses pensées se pressent et se confondent : elle tire de sa ceinture la drogue puissante qu'elle y a cachée. Jason s'en saisit avec joie; elle lui eût donné son âme tout entière s'il la lui eût demandée, tant elle était éprise de la beauté de ce jeune héros, dont le poète nous fait ici la plus charmante peinture. L'un et l'autre, tantôt baissent les yeux, tantôt se regardent en face. Enfin Médée prend la parole, et lui donne des avis utiles pour assurer le succès de son entreprise; elle lui recommande, lorsque son père Aëtès lui aura remis les dents du dragon, qu'il doit semer dans les sillons, d'attendre l'heure précise de minuit, pour faire un sacrifice seul et en particulier, après s'être lavé dans le fleuve.

Elle lui prescrit toutes les cérémonies requises pour

rendre ce sacrifice agréable à la redoutable déesse ; elle lui enseigne l'usage qu'il doit faire de la drogue qu'elle lui a remise, et dont il doit frapper ses armes et son corps pour devenir invulnérable ; elle lui indique les moyens de détruire les guerriers qui naîtront des dents qu'il aura semées. C'est ainsi, ajoute Médée, que vous réussirez à enlever la riche toison et que vous la porterez en Grèce, s'il est enfin vrai que votre intention soit de courir encore les dangers de la mer. En achevant ces mots, la princesse arrose ses joues de larmes que lui arrache l'idée que ce héros va se séparer d'elle, et regagner les régions lointaines. Elle baisse les yeux, et garde quelque temps le silence qu'elle rompt bientôt ; elle lui presse la main en lui disant : Au moins, lorsque vous serez retourné dans votre patrie, souvenez-vous de Médée, comme elle se souviendra de Jason, et dites-moi, avant de partir, où vous comptez aller. Jason, touché de ses larmes, et déjà percé des traits de l'amour, lui jure de ne l'oublier jamais s'il est assez heureux pour arriver en Grèce, et si Aëtès ne lui suscite pas de nouveaux obstacles. Il finit par lui donner quelques détails sur la Thessalie, et lui parle d'Ariadne, sur laquelle Médée lui avait fait des questions ; il manifeste le désir d'être aussi heureux que Thésée. Il l'invite à l'accompagner en Grèce, où elle jouira de toute la considération qu'elle mérite ; il lui offre sa main et lui jure une foi éternelle.

Le discours de Jason flatte le cœur de Médée, lors même qu'elle ne peut se dissimuler les malheurs qui la menacent si elle prend le parti de le suivre.

Cependant ses femmes l'attendaient avec impatience, et l'heure était arrivée où la princesse devait se rendre au palais de sa mère : elle ne s'aperçoit pas des instans qui s'écoulent trop rapidement pour son désir, si Jason ne l'eût prudemment avertie de se retirer avant que la nuit la surprît, et que quelqu'un pût soupçonner leur entretien.

Ils se donnent un rendez-vous à une autre fois et se séparent. Jason regagne son vaisseau, et Médée rejoint ses femmes qu'elle n'apercevait pas, tant son esprit était occupé d'autres idées : elle remonte sur son char, et retourne au palais du roi. Chalciopé sa sœur l'interroge sur le sort de ses enfans : elle n'entend rien, ne répond rien, elle s'assied sur un siége près du lit; et là, plongée dans la douleur la plus profonde, elle se livre aux plus sombres réflexions.

Jason, retourné à son bord, fait part à ses compagnons du succès de son entrevue, et leur montre l'antidote puissant dont il est muni. La nuit se passe ; et le lendemain, dès la pointe du jour, les Argonautes envoient demander au roi les dents du dragon. Elles leur sont remises, et ils les donnent à Jason qui, dans cette occasion, joue absolument le rôle de Cadmus. Ceci confirme l'identité de ces deux héros, dont le nom est celui du serpentaire ou de la constellation qui se lève le soir à l'entrée du soleil au taureau, lorsque le bélier à toison d'or précède son char. Cependant l'astre brillant du jour était descendu au sein des flots, et la nuit avait attelé ses noirs coursiers. Le ciel était pur, l'air calme. Jason fait, dans le silence de la nuit, un sacrifice à la déesse qui y préside. Hécate l'exauce, et lui apparaît sous la forme d'un spectre effrayant. Jason est étonné, mais non pas découragé, et déjà il a rejoint ses compagnons.

Cependant l'aurore montrait les sommets du Caucase, blanchis d'une glace éternelle. Le roi Aëtès, revêtu de la redoutable armure que lui avait donnée le dieu des combats, se préparait à partir pour se rendre au Champ-de-Mars. Sa tête était couverte d'un casque, dont l'éclat éblouissant offrait l'image du disque du soleil au moment où il sort du sein de Thétis. Il présentait en avant un énorme bouclier formé de plusieurs cuirs, et balançait une pique

redoutable, à laquelle aucun des Argonautes n'aurait pu résister, si ce n'est Hercule; mais ce héros les avait déjà abandonnés. Près de lui était Phaeton son fils; il tenait les coursiers qui étaient attelés au char sur lequel son père allait monter. Déjà il en a pris les rênes, et il s'avance à travers la ville, suivi d'un peuple nombreux.

Jason, de son côté, docile aux conseils de Médée, frotte ses armes avec la drogue que Médée lui a donnée, et qui doit en fortifier la trempe. Il en frotte aussi son corps, qui acquiert une nouvelle vigueur et une force à laquelle rien ne peut résister. Il agite avec fierté ses armes, et déploie ses bras nerveux. Il s'avance vers le Champ-de-Mars, où déjà s'était rendu Aëtès avec ses Colchidiens. Jason s'élance le premier de son vaisseau, tout équipé, tout armé, et se présente au combat : on l'eût pris pour le dieu Mars lui-même. Il promène ses regards assurés sur le champ qu'il doit labourer: il voit le joug d'airain auquel il doit attacher les redoutables taureaux, et le dur soc avec lequel il va sillonner ce champ. Il approche, il enfonce en terre sa lance, pose son casque, et s'avance armé de son seul bouclier, pour chercher la trace des taureaux à la brûlante haleine. Ceux-ci s'élancent déjà de leur retraite obscure que couvre une épaisse fumée. Le feu sortait avec bruit et impétuosité de leurs larges naseaux. Cette vue effraie les Argonautes; mais Jason, toujours intrépide, tient son bouclier en avant, et les attend de pied ferme, comme le rocher immobile qui présente ses flancs à la vague écumante. Les taureaux fougueux le heurtent avec leurs cornes sans pouvoir l'ébranler. L'air retentit de leurs affreux mugissemens. La flamme qui se précipite en bouillonnant de leurs narines, ressemble à ces tourbillons de feu que vomit une fournaise embrasée, et qui successivement rentrent et ressortent avec une nouvelle impétuosité. L'activité de la flamme est bientôt émoussée par la force magique de la drogue dont le corps du hé-

ros est frotté. Jason, toujours invulnérable, saisit un des taureaux par la corne, et d'un bras nerveux il l'amène près du joug et l'atterre; il en fait autant au second, et il les tient ainsi tous deux abattus.

Tel Thésée, ou le soleil sous un autre nom, défait aux champs de Marathon ce même taureau placé ensuite aux cieux, et qui figure ici dans la fable de Jason ou de l'astre vainqueur des hivers, et qui triomphe du taureau équinoxial. C'est le taureau que subjugua aussi Mithra.

Aëtès reste interdit à la vue d'une victoire aussi inattendue. Déjà Jason, après avoir attelé les taureaux, les pressait de l'extrêmité de sa lance, et faisait avancer la charrue; déjà il a tracé plusieurs sillons malgré la dureté du terrain, qui cède avec peine et se brise avec bruit. Il sème les dents du dragon, dételle ses taureaux, et retourne à son vaisseau. Mais des géans, nés des sillons qu'il a tracés, couvraient de leurs armes le champ qu'il venait de labourer. Jason, retourné, s'élance vers eux, et jette une énorme pierre au milieu de leurs épais bataillons; plusieurs en sont écrasés; les autres s'entre-tuent en se disputant entre eux le rocher qu'on vient de leur lancer. Jason profite de leur désordre pour les charger l'épée à la main, et le fer de ce héros en fait une ample moisson. Ils tombent les uns sur les autres, et la terre qui les a produits reçoit leurs cadavres dans son sein. Ce spectacle étonne et afflige Aëtès, qui retourne vers sa ville, tout rêveur et méditant de nouveaux moyens de perdre Jason et ses compagnons. La nuit qui survient termine ce combat.

CHANT IV.

Aëtès, inquiet et soupçonneux, craint que ses filles ne soient d'intelligence avec les Argonautes. Médée s'en aperçoit, et en est alarmée. Elle allait même se porter aux dernières extrêmités dans son désespoir, lorsque Junon lui

suggère le dessein de fuir avec les fils de Phryxus. Cette idée relève son courage. Elle cache dans son sein les trésors que contenait sa cassette magique et ses herbes puissantes; elle baise son lit et les portes de son appartement; elle détache une boucle de cheveux qu'elle laisse pour servir de souvenir à sa mère. Elle prononce un discours qui exprime ses regrets et qui contient ses tristes adieux. Elle verse des torrens de larmes, puis elle s'échappe furtivement du palais, dont ses enchantemens lui ouvrent les portes. Elle était nu-pieds; elle soutenait de la main gauche l'extrémité d'un voile léger qui s'abaissait sur son front, et de la main droite elle relevait le pan de sa robe. Médée traverse ainsi la ville d'un pied agile, en prenant des rues détournées; elle est déjà hors des murs sans que les sentinelles l'aient aperçue. Elle dirige sa fuite vers le temple, dont les routes lui étaient connues, et près desquelles elle avait été cueillir souvent des plantes qui croissaient autour des tombeaux. Son cœur bat dans la crainte qu'elle a d'être surprise. La Lune, qui la voit, se rappelle ses amours avec Endymion, dont ceux de Médée pour Jason lui retracent l'image. Le poète met à cette occasion un discours dans la bouche de cette déesse, qu'elle adresse à Médée, tandis que celle-ci vole à travers la plaine dans les bras de son amant. Elle dirige ses pas le long du rivage, vers les feux qu'elle voit briller dans le camp des Argonautes. Sa voix se fait entendre au milieu des ombres de la nuit. Elle appelait Phrontis, le plus jeune des fils de Phryxus, qui bientôt, ainsi que ses frères et Jason, reconnurent la voix de la princesse: les autres Argonautes restent surpris. Trois fois elle cri. trois fois Phrontis lui répondit. Les Argonautes rament vers le bord du fleuve, où déjà son amant s'est élancé pour la recevoir. Phrontis et Argus, les deux fils de Phryxus, y sautent aussi. Médée tombe à leurs genoux en leur criant: Amis, sauvez-moi, sauvez-vous vous-

mêmes : nous sommes perdus; tout est découvert. Embarquons-nous avant que le roi ait monté ses coursiers. Je vais vous livrer la toison, après avoir assoupi le terrible dragon qui la garde. Et toi, Jason, souviens-toi des sermens que tu m'as faits, et si je quitte ma patrie et mes parens, prend soin de ma réputation et de ma gloire. Tu me l'as promis, et les dieux en sont témoins.

Ainsi parlait Médée d'un ton de douleur : la joie au contraire pénétrait le cœur de Jason. Il la relève, l'embrasse et la rassure. Il atteste les dieux, Jupiter et Junon, garans des sermens qu'il lui a faits de la prendre pour épouse, dès l'instant qu'il sera retourné dans sa patrie. En même temps il lui prend la main en signe d'union. Médée conseille aux Argonautes de faire avancer promptement leur vaisseau près du bois sacré qui recèle la riche toison, afin de l'enlever à la faveur des ombres de la nuit et à l'insu d'Aëtès. On exécute ce qu'elle ordonne. Elle monte elle-même à bord du vaisseau, qui déjà s'éloigne de la rive. L'onde écume avec bruit sous le tranchant de la rame, Médée regarde encore la terre, vers laquelle elle étend les bras. Jason la console par ses discours, et relève son courage. C'était l'instant de la nuit qui précède le retour de l'aurore, et dont profite le chasseur. Jason et Médée débarquent dans une prairie où reposa autrefois le bélier qui porta Phryxus en Colchide. Ils aperçoivent l'autel qu'avait élevé le fils d'Athamas, et sur lequel il avait immolé ce bélier à Jupiter. Les deux amans s'avancent seuls dans la forêt, pour y chercher le hêtre sacré auquel était suspendue la toison. Ils aperçoivent au pied de l'arbre un énorme serpent qui déroule déjà ses replis tortueux, prêt à s'élancer sur eux, et dont les sifflemens horribles portent au loin l'épouvante. La jeune princesse s'avance vers lui après avoir invoqué le dieu du sommeil et la redoutable Hécate. Jason la suit, quoique saisi de crainte. Déjà le monstre, vaincu par les enchantemens de

Medée, développait sur la terre les mille replis de son immense corps : sa tête néanmoins se relevait encore, et menaçait le héros et la princesse. Médée secoue sur ses yeux une branche trempée dans une eau soporifique. Le dragon, assoupi, retombe et s'endort. Aussitôt Jason saisit la toison, l'enlève, et revole avec Medée vers son vaisseau qui l'attendait. Déjà de son épée il a coupé le câble qui le retient au rivage. Il se place près du Pilote Ancée, ayant Medée à ses côtés, tandis que le navire, à l'aide de la rame, s'efforce de gagner le large.

Cependant les Colchidiens, ayant à leur tête leur roi, se précipitaient en foule vers le rivage, qu'ils faisaient retentir de leurs cris menaçans; mais le vaisseau Argo voguait déjà en pleine mer. Le roi, désespéré, invoque la vengeance des dieux, et ordonne à ses sujets de poursuivre ces étrangers qui lui ont ravi le précieux dépôt, et qui enlèvent sa fille. Ses ordres sont exécutés : on s'embarque, on se met à la poursuite des Argonautes.

Ceux-ci, poussés par un vent favorable, arrivent au bout de trois jours à l'embouchure du fleuve Halys. Ils débarquent sur la côte, et font un sacrifice à Hécate, par les conseils de Médée. Là ils délibèrent sur la route qu'ils doivent tenir pour retourner dans leur patrie. Le résultat fut qu'ils devaient gagner l'embouchure du Danube, et remonter ce fleuve.

Pendant ce temps-là leurs ennemis s'étaient partagés en deux bandes : les uns avaient pris le chemin du détroit et des roches Cyanées ; les autres se portaient aussi vers le Danube. Absyrthe ou Phaéton, frère de Médée, était à la tête de ces derniers. Les Colchidiens entrent par un canal du fleuve; les Argonautes par l'autre. Ils abordent dans une île consacrée à Diane, et là ils délibèrent s'ils ne composeront pas avec leurs ennemis, consentant à rendre Médée, pourvu qu'on leur laisse emporter la toison. C'est là

que périt Absyrthe de la main de Jason, attiré dans un piége que lui avait tendu sa sœur. Les Colchidiens sans chef sont bientôt défaits. Échappés à ce danger, les Argonautes remontent le fleuve et gagnent l'Illyrie, puis les sources de l'Éridan. Ils entrent ensuite dans la Méditerranée, et, côtoyant l'Étrurie, ils abordent dans l'île de Circé, fille du Soleil, pour s'y faire purifier du meurtre d'Absyrthe: de là ils cinglent vers la Sicile. Ils aperçoivent les îles des Sirènes, et les écueils de Carybde et de Scylla, auxquels ils échappent. Enfin ils arrivent dans l'île des Phéaciens, où régnait Alcinoüs, qui les accueille favorablement. Leur bonheur est bientôt troublé par l'arrivée de la flotte des Colchidiens, qui les avait poursuivis par le Bosphore. Alcinoüs les tire de ce nouveau danger; et Jason épouse Médée dans cette île. Au bout de sept jours les Argonautes se rembarquent; mais une violente tempête les jette sur les côtes de Lybie, près des redoutables Syrtes; ils traversent les sables, emportant leur vaisseau sur leurs épaules pendant douze jours; ils arrivent au jardin des Hespérides, et, se remettant en mer de nouveau, ils abordent en Crète pendant la nuit; puis ils gagnent l'île d'Égine, et enfin le port de Pagase, d'où ils étaient partis.

Nous avons abrégé le récit de leur retour, comme celui de leur voyage, parce que l'un et l'autre ne sont que les parties accessoires du poëme dont l'action unique est la conquête de la toison d'or, après la défaite des taureaux et du redoutable dragon. Voilà la partie véritablement astronomique, et comme le centre auquel toutes les autres fictions du poëme aboutissent. Le poète avait à chanter une époque importante de la révolution solaire, celle à laquelle l'astre du jour, vainqueur des hivers et des ténèbres qu'amène le dragon du pôle, arrive au signe céleste du taureau, et conduit le printemps à la suite de son char, que devance le bélier céleste ou le signe qui précéde le taureau.

C'est ce qui avait lieu tous les ans en mars, au lever du soir du serpentaire Jason, et au lever du matin de Méduse et de Phaeton, fils du soleil. C'était à l'orient que les peuples de la Grèce voyaient se lever ce fameux belier, qui semblait naître dans les climats où l'on plaçait la Colchide, c'est-à-dire à l'extrémité orientale de la mer Noire. Le soir on apercevait dans les mêmes lieux le serpentaire, qui, le matin, au lever du belier, avait paru descendre au sein des flots dans les mers du couchant. Voilà le canevas simple sur lequel toute cette fable a été brodée. C'est ce phénomène unique qui fait la matière des poëmes qui ont porte chez les anciens le nom d'Argonautiques, ou d'expédition de Jason et des Argonautes. Le grand navigateur est le Soleil : son vaisseau est encore une constellation, et le bélier qu'il va conquérir est aussi l'un des douze signes, c'est-à-dire celui qui, dans ces siècles éloignés, annonçait le retour heureux du printemps.

Nous allons bientôt retrouver le même dragon au pied d'un arbre qui porte des pommes qu'on ne peut cueillir sans que ceux qui ont l'imprudence d'y toucher ne soient malheureux. Nous voyons également le même bélier, sous le nom d'agneau, faire l'objet des vœux des initiés, qui, sous ses auspices, entrent dans la ville sainte, où l'or brille de toutes parts, et cela après la défaite du redoutable dragon. Enfin nous allons voir Jésus, vainqueur du dragon, paré des dépouilles de l'agneau et du bélier, ramener ses fidèles compagnons dans la céleste patrie, comme Jason : c'est ce que, sous d'autres noms, nous montrent les fables d'Ève et du serpent, celle du triomphe de Christ agneau sur l'ancien dragon, et celle de l'Apocalypse. Le fond astronomique et l'époque du temps sont absolument les mêmes.

CHAPITRE IX.

Explication de la fable faite sur le soleil, adoré sous le nom de Christ.

S'IL est une fable qui semble devoir échapper à l'analyse que nous avons entrepris de faire des poëmes religieux et des légendes sacrées par la physique et l'astronomie, c'est sans doute celle de Christ, ou la légende qui, sous ce nom, a le soleil pour objet. La haine que les sectateurs de cette religion, jaloux de rendre leur culte dominant, ont jurée aux adorateurs de la nature, du soleil, de la lune et des astres, aux divinités grecques et romaines dont ils renversaient les temples et les autels, donnerait à penser que leur religion ne faisait point partie de la religion universelle, si l'erreur d'un peuple sur le véritable objet de son culte prouvait autre chose que son ignorance, et si le culte d'Hercule, de Bacchus, d'Isis cessait d'être le culte du soleil et de la lune, parce que, dans l'opinion des Grecs, Hercule et Bacchus étaient des hommes mis au rang des dieux, et que, dans l'opinion du peuple égyptien, Isis était une princesse bienfaisante, qui avait régné autrefois sur l'Égypte.

Les Romains tournaient en ridicule les divinités adorées sur les bords du Nil; ils proscrivaient Anubis, Isis et Sérapis; et cependant ils adoraient eux-mêmes Mercure, Diane, Cérès et Pluton, c'est-à-dire absolument les mêmes dieux sous d'autres noms et sous d'autres formes, tant les noms ont d'empire sur le vulgaire ignorant. Platon disait que les Grecs, dès la plus haute antiquité, adoraient le soleil, la lune, les astres; et Platon ne voyait pas qu'ils conservaient encore de son temps les mêmes dieux, sous les

noms d'Hercule, de Bacchus, d'Apollon, de Diane, d'Esculape, etc., comme nous l'avons prouvé dans notre grand ouvrage. Convaincus de cette vérité, que l'opinion qu'un peuple a du caractère de sa religion ne prouve rien autre chose que sa croyance, et n'en change pas la nature, nous porterons nos recherches jusque dans les sanctuaires de Rome moderne, et nous trouverons que le dieu agneau, qui y est adoré, est l'ancien Jupiter des Romains, qui prit souvent les mêmes formes sous le nom d'Ammon, c'est-à-dire celles de belier ou de l'agneau du printemps; que le vainqueur du prince des ténèbres à Pâques, est le même dieu qui, dans le poëme des Dionysiaques, triomphe de Typhon à la même époque, et qui répare les maux que le chef des ténèbres avait introduits dans le monde, sous les formes de serpent dont Typhon est revêtu. Nous y reconnaîtrons aussi, sous le nom de Pierre, le vieux Janus, avec ses clefs et sa barque, à la tête des douze divinités des douze mois, dont les autels sont à ses pieds. Nous sentons que nous aurons à vaincre bien des préjugés, et que ceux qui nous accordent que Bacchus et Hercule ne sont que le soleil, ne nous accorderont pas aussi facilement que le culte de Christ ne soit que le culte du soleil. Mais qu'ils réfléchissent que les Grecs et les Romains nous l'auraient volontiers accordé sur les preuves que nous allons en apporter, tandis qu'ils n'auraient point aussi aisément consenti à ne pas reconnaître dans Hercule et dans Bacchus des héros et des princes qui avaient mérité d'être élevés au rang des dieux par leurs exploits. Chacun est en garde contre tout ce qui peut détruire les illusions d'un ancien préjugé que l'éducation, l'exemple et l'habitude de croire ont fortifié. Aussi, malgré toute la force des preuves les plus lumineuses dont nous étaierons notre assertion, nous n'espérons convaincre que l'homme sage, le sincère ami de la vérité, disposé à lui sacrifier ses préjugés aussitôt qu'elle se montre à lui. Il est vrai que nous

n'écrivons que pour lui : le reste est voué à l'ignorance et aux prêtres qui vivent aux dépens de leur crédulité, et qui les conduisent comme un vil troupeau.

Nous n'examinerons donc pas si la religion chrétienne est une religion révélée : il n'y a plus que les sots qui croient aux idées révélées et aux revenans. La philosophie de nos jours a fait trop de progrès pour que nous en soyons encore à disputer sur les communications de la divinité avec l'homme, autres que celles qui se font par les lumières de là raison et par la contemplation de la nature. Nous ne commencerons pas même par examiner s'il a existé, soit un philosophe, soit un imposteur appelé Christ, qui ait établi la religion connue sous le nom de christianisme; car, quand bien même nous aurions accordé ce dernier point, les chrétiens n'en seraient pas satisfaits si nous n'allions pas jusqu'à reconnaître en Christ un homme inspiré, un fils de Dieu, un Dieu lui-même, crucifié pour nos péchés : oui, c'est un dieu qu'il leur faut, un dieu qui ait mangé autrefois sur la terre, et qu'on y mange aujourd'hui. Or, nous sommes bien loin de porter la condescendance jusque-là. Quant à ceux qui seront contens si nous en faisons tout simplement un philosophe ou un homme, sans lui attacher un caractère divin, nous les invitons à examiner cette question quand nous aurons analysé le culte des chrétiens, indépendamment de celui ou de ceux qui peuvent l'avoir établi, soit qu'il doive son institution à un ou à plusieurs hommes, soit que son origine date du règne d'Auguste ou de Tibère, comme la légende moderne semble l'indiquer, et comme on le croit vulgairement, soit qu'elle remonte à une bien plus haute antiquité, et qu'elle prenne sa source dans le culte mithriaque établi en Perse, en Arménie, en Cappadoce, et même à Rome, comme nous le pensons. Le point important est de bien connaître à fond la nature du culte des chrétiens

quel qu'en soit l'auteur. Or, il ne nous sera pas difficile de prouver que c'est encore le culte de la nature et celui du soleil, son premier et son plus brillant agent; que le héros des légendes connues sous le nom d'évangiles, est le même héros qui a été chanté avec beaucoup plus de génie dans les poëmes sur Bacchus, sur Osiris, sur Hercule, sur Adonis, etc.

Quand nous aurons fait voir que l'histoire prétendue d'un dieu qui est né d'une vierge au solstice d'hiver, qui ressuscite à Pâques ou à l'équinoxe du printemps, après être descendu aux enfers; d'un dieu qui mène avec lui un cortége de douze apôtres, dont le chef a tous les attributs de Janus; d'un dieu vainqueur du prince des ténèbres, qui fait passer les hommes dans l'empire de la lumière, et qui répare les maux de la nature, n'est qu'une fable solaire, comme toutes celles que nous avons analysées, il sera à peu près aussi indifférent d'examiner s'il y a eu un homme appelé Christ, qu'il l'est d'examiner si quelque prince s'est appelé Hercule, pourvu qu'il reste démontré que l'être consacré par un culte, sous le nom de Christ, est le soleil, et que le merveilleux de la légende ou du poëme a pour objet cet astre; car alors il paraîtra prouvé que les chrétiens ne sont que les adorateurs du soleil, et que leurs prêtres ont la même religion que ceux du Pérou, qu'ils ont fait égorger. Voyons donc quelles sont les bases sur lesquelles reposent les dogmes de cette religion.

La première base est l'existence d'un grand désordre introduit dans le monde par un serpent qui a invité une femme à cueillir des fruits défendus, faute dont la suite a été la connaissance du mal que l'homme n'avait pas encore éprouvé, et qui n'a pu être réparé que par un dieu vainqueur de la mort et du prince des ténèbres. Voilà le dogme fondamental de la religion chrétienne; car, dans l'opinion des chrétiens, l'incarnation de Christ n'est devenue néces-

saire que parce qu'il fallait réparer le mal introduit dans l'univers par le serpent qui séduisit la première femme et le premier homme. On ne peut séparer ces deux dogmes l'un de l'autre : point de péché, point de réparation ; point de coupable, point de réparateur. Or, cette chute du premier homme, ou cette supposition du double état de l'homme, d'abord créé par le bon principe, jouissant de tous les biens qu'il verse dans le monde, et passant ensuite sous l'empire du mauvais principe, et à un état de malheur et de dégradation dont il n'a pu être tiré que par le principe du bien et de la lumière, est une fable cosmogonique, de la nature de celles que faisaient les mages sur Ormusd et sur Ahriman ; ou plutôt elle n'est qu'une copie de celles-là. Consultons leurs livres. Nous avons déjà vu, dans le chapitre IV de cet ouvrage, comment les mages avaient représenté le monde sous l'emblème d'un œuf divisé en douze parties, dont six appartenaient à Ormusd ou au dieu auteur du bien et de la lumière, et les six autres à Ahriman, auteur du mal et des ténèbres ; et comment le bien et le mal de la nature résultaient de l'action combinée de ces deux principes. Nous avons également observé que les six portions de l'empire du bon principe comprenaient les six mois qui s'écoulent depuis l'équinoxe du printemps jusqu'à celui d'automne, et que les six portions de l'empire du mauvais principe embrassaient les six mois d'automne et d'hiver. C'est ainsi que le temps de la révolution annuelle se distribuait entre ces deux chefs, dont l'un organisait les êtres, mûrissait les fruits ; et l'autre détruisait les effets produits par le premier, et troublait l'harmonie dont la terre et le ciel donnaient le spectacle pendant les six mois de printemps et d'été. Cette idée cosmogonique a été rendue encore d'une autre manière par les mages. Ils supposent que du temps sans bornes ou de l'éternité, est née une période bornée qui se renouvelle sans cesse. Ils

divisent cette période en douze mille petites parties qu'ils nomment années dans le style allégorique. Six mille de ces parties appartiennent au bon principe, et les six autres au mauvais. Et, afin qu'on ne s'y méprenne point, ils font répondre chacune de ces divisions millésimales, ou chaque mille, à un des signes que parcourt le soleil durant chacun des douze mois. Le premier mille, disent-ils, répond à l'agneau; le second, au taureau; le troisième, aux jumeaux, etc. C'est sous ces six premiers signes, ou sous les signes des six premiers mois de l'année équinoxiale, qu'ils placent le règne et l'action bienfaisante du principe de la lumière; et c'est sous les six autres signes qu'ils placent l'action du mauvais principe. C'est au septième signe, répondant à la balance ou au premier des signes d'automne, de la saison des fruits et de l'hiver, qu'ils font commencer l'empire des ténèbres et du mal. Leur règne dure jusqu'au retour du soleil au signe de l'agneau, qui répond à mars et à Pâques. Voilà le fond de leur système théologique sur la distribution des forces opposées des deux principes, à l'action desquels l'homme se trouve soumis durant chaque année ou pendant chaque révolution solaire; c'est l'arbre du bien et du mal, près duquel la nature l'a placé. Écoutons-les eux-mêmes.

Le temps, dit l'auteur du *Boundesh*, est de douze mille ans: les mille de dieu comprennent l'*agneau*, le *taureau*, les *jumeaux*, le *cancer*, le *lion*, et l'*épi* ou la *vierge*; ce qui fait six mille ans. Substituez au mot ans celui de parties ou petites périodes de temps, et aux noms des signes ceux des mois, et alors vous aurez *germinal*, *floréal*, *prairial*, *messidor*, *thermidor* et *fructidor*, c'est-à-dire les beaux mois de la végétation périodique. Après les mille de dieu vient la balance: alors Ahriman courut dans le monde. Puis vint l'arc ou le sagittaire, et Afrasiab fit le mal, etc.

Substituez au nom des signes ou de la balance, du sa-

gittaire, du capricorne, du verseau et des poissons, ceux des mois *vendémiaire*, *brumaire*, *frimaire*, *nivôse*, *pluviôse* et *ventôse*, et vous aurez les six temps affectés au mauvais principe et à ses effets, qui sont les frimats, les neiges, les vents et les pluies excessives. Vous remarquerez que c'est en *vendémiaire*, ou dans la saison des pommes, que le mauvais génie vient répandre dans le monde sa funeste influence, le froid et la désorganisation des plantes, etc. C'est alors que l'homme connaît les maux qu'il avait ignorés pendant le printemps et l'été, dans les beaux climats de l'hémisphère septentrional.

C'est là l'idée qu'a voulu exprimer l'auteur de la Genèse dans la fable de la femme, qui, séduite par un serpent, cueille la pomme funeste, qui, comme la boîte de Pandore, fut une source de maux pour tous les hommes.

« Le Dieu suprême, dit l'auteur du *Modimel el Tawarik*, » créa d'abord l'homme et le taureau dans un lieu élevé, » et ils restèrent pendant trois mille ans sans mal. Ces » trois mille ans comprennent l'*agneau*, le *taureau* et les » *jumeaux*. Ensuite ils restèrent encore sur la terre pendant » trois mille ans, sans éprouver ni peine ni contradiction, » et ces trois mille ans répondent au *cancer*, au *lion*, et à » l'*épi* ou à la *vierge*. » Voilà bien les six mille désignés plus haut sous le nom de mille de Dieu, et les signes affectés à l'empire du bon principe.

« Après cela, au septième mille, répondant à la balance, c'est-à-dire en *vendémiaire*, suivant notre manière de compter, le mal parut, et l'homme commença » à labourer. »

Dans un autre endroit de cette même cosmogonie, on dit : « que toute la durée du monde, du commencement » à la fin, a été fixée à douze mille ans, que l'homme, dans » la partie supérieure, c'est-à-dire dans l'hémisphère » boréal et supérieur, resta sans mal pendant trois mille

» ans. Il fut encore sans mal pendant trois autres mille
» ans. Ensuite parut Ahriman, qui fit naître les maux et
» les combats dans le septième mille, c'est-à-dire sous
» la balance sur laquelle est placé le serpent céleste. Alors
» fut produit le mélange des biens et des maux. »

C'était là en effet que se touchaient les limites de l'empire des deux principes : là était le point de contact du bien et du mal, ou, pour parler le langage allégorique de la Genèse, c'était là qu'était planté l'arbre de la science du bien et du mal, auquel l'homme ne pouvait toucher sans passer aussitôt sous l'empire du mauvais principe, à qui appartenaient les signes de l'automne et de l'hiver. Jusqu'à ce moment il avait été le favori des cieux. Ormusd l'avait comblé de tous ses biens; mais ce dieu bon avait dans Ahriman un rival et un ennemi, qui devait empoisonner ses dons les plus précieux, et l'homme en devenait la victime, au moment de la retraite du dieu du Jour vers les climats méridionaux. Alors les nuits reprenaient leur empire, et le souffle meurtrier d'Ahriman, sous la forme ou sous l'ascendant du serpent des constellations, dévastait les beaux jardins où Ormusd avait placé l'homme. C'est là l'idée théologique que l'auteur de la Genèse a prise dans la cosmogonie des Perses, et qu'il a brodée à sa manière. Voici comme s'exprime Zoroastre, ou l'auteur de la Genèse des mages, en peignant l'action successive de deux principes dans le monde.

Ormusd, dit-il, dieu Lumière et bon principe, apprend à Zoroastre qu'il a donné à l'homme un lieu de délices et d'abondance. « Si je n'avais pas donné ce lieu de délices,
» aucun être ne l'aurait donné : ce lieu est Eiren, qui au
» commencement était plus beau que le monde entier, qui
» existe par ma puissance. Rien n'égalait la beauté de ce
» lieu de délices que j'avais donné. J'ai agi le premier, et
» ensuite Petiàré (c'est Ahriman ou le mauvais principe):

» ce Petiâré Ahriman, plein de mort, fit dans le fleuve *la*
» *grande couleuvre, mère de l'hiver*, qui répandit le froid
» dans l'eau, dans la terre et dans les arbres. »

Il résulte, d'après les termes formels de cette cosmogonie, que le mal introduit dans le monde est l'hiver. Quel en sera le réparateur? Le dieu du printemps ou le soleil dans son passage sous le signe de l'agneau, dont le Christ des chrétiens prend les formes, car il est l'agneau qui répare les malheurs du monde, et c'est sous cet emblème qu'il est représenté dans les monumens des premiers chrétiens.

Il est évident qu'il ne s'agit ici que du mal physique et périodique, dont la terre éprouve tous les ans les atteintes par la retraite du soleil, source de vie et de lumière pour tout ce qui habite la surface de notre globe. Cette cosmogonie ne contient donc que le tableau allégorique des phénomènes de la nature et de l'influence des signes célestes; car le serpent ou la grande couleuve qui ramène les hivers est, comme la balance, une des constellations placées sur les limites qui séparent l'empire des deux principes, c'est-à-dire ici sur l'équinoxe d'automme. Voilà le véritable serpent dont Ahriman prend les formes dans la fable des mages, comme dans celle des Juifs, pour introduire le mal dans le monde : aussi les Perses appellent-ils ce génie malfaisant l'*astre serpent*, et le serpent céleste, le *serpent d'Ève*; c'est dans le ciel qu'ils font cheminer Ahriman, sous la forme de serpent. Voici ce que dit le Boundesh ou la Genèse des Perses: « Ahriman ou le prin-
» cipe du mal et des ténèbres, celui par qui vient le mal
» dans le monde, pénétra dans le ciel sous la forme d'une
» couleuvre, accompagné de dews ou des mauvais génies,
» qui ne cherchent qu'à détruire. » Et ailleurs : « Lorsque
» les mauvais génies désolaient le monde, et que l'*astre*
» *serpent* se faisait un chemin entre le ciel et la terre,
» c'est-à-dire montait sur l'horizon, etc. »

Or, à quelle époque de la révolution annuelle le serpent céleste, uni au soleil, monte-t-il sur l'horizon avec cet astre ? C'est lorsque le soleil est arrivé à la balance, sur laquelle s'étend la constellation du serpent, c'est-à-dire au septième signe à partir de l'agneau, ou au signe sous lequel nous avons vu plus haut que les mages fixaient le commencement du règne du mauvais principe, et l'introduction du mal dans l'univers.

La cosmogonie des Juifs ou la Genèse met en scène le serpent avec l'homme et la femme. Elle lui prête un discours : mais on sent que tout cela tient au génie oriental et au caractère de l'allégorie. Le fond de l'idée théologique est absolument le même. On ne dit pas, il est vrai, chez les Juifs, que le serpent amena l'hiver, qui détruit tout le bien de la nature ; mais on dit que l'homme sentit le besoin de se couvrir, et qu'il fut réduit à labourer la terre, opération qui répond à l'automne. On ne dit pas que ce fut au septième mille ou sous le septième signe qu'arriva ce changement dans l'état de l'homme ; mais on distribue en six temps l'action du bon principe, et c'est au septième que l'on place son repos ou la cessation de son énergie, ainsi que la chute de l'homme dans la saison des fruits, et l'introduction du mal par le serpent, dont le mauvais principe ou le diable prit la forme pour tenter les premiers mortels. On fixe le lieu de la scène dans les contrées mêmes comprises sous le nom d'Eiren ou d'Iran, et vers les sources des grands fleuves, de l'Euphrate, du Tigre, du Phison, ou de l'Araxe ; seulement, au lieu d'Eiren, les copistes hébreux ont mis Eden, les deux lettres *r* et *d*, dans cette langue, étant très-ressemblantes. On ne se sert point, dans la Genèse hébraïque, de l'expression millésimale qui est employée dans celle des Perses ; mais la Genèse des anciens Toscans, conçue dans les mêmes termes, pour le reste, que celle des Hébreux, a conservé cette dénomination

allégorique des divisions du temps, durant lequel s'exerce l'action toute-puissante du soleil, âme de la nature. Voici comme elle s'exprime.

« Le dieu architecte de l'univers a employé et consacré
» douze mille ans aux ouvrages qu'il a produits, et il les a
» partagés en douze temps, distribués dans les douze signes
» ou maisons du soleil.

» Au premier mille, il a fait le ciel et la terre.

» Au second, le firmament, qu'il appela ciel.

» Au troisième, il fit la mer et les eaux qui coulent dans
» la terre.

» Au quatrième, il fit les deux grands flambeaux de la
» nature.

» Au cinquième, il fit l'âme des oiseaux, des reptiles,
» des quadrupèdes, des animaux qui vivent dans l'air, sur
» la terre et dans les eaux.

» Au sixième mille, il fit l'homme.

» Il semble, ajoute l'auteur, que les six premiers mille
» ans ayant précédé la formation de l'homme, l'espèce hu-
» maine doit subsister pendant les six autres mille ans, de
» manière que tout le temps de la consommation de ce
» grand ouvrage soit renfermé dans une période de douze
» mille ans. » Nous avons vu que cette période était un dogme fondamental dans la théologie des Perses, et qu'elle se partageait entre les deux principes par égales portions. Ces expressions de mille ont été remplacées par celles de jours dans la Genèse des Hébreux : mais le nombre six est toujours conservé, comme dans celle des Toscans et des Perses. Aussi les anciens Perses, suivant Chardin, prenaient-ils les mois de l'année pour les six jours de la semaine que Dieu employa à la création : d'où il résulte que, dans le style allégorique et mystique, les expressions de mille ans, de jours, de ghaambars expriment tout simplement des mois, puisqu'on les fait correspondre aux signes

du zodiaque, qui en sont la mesure naturelle. Du reste, la Genèse hebraïque se sert absolument des mêmes expressions que celle des Toscans, et elle a de plus ce que n'a pas celle-ci, la distinction des deux principes, et le serpent, qui joue un si grand rôle dans la Genèse des Perses, sous le nom d'Ahriman et d'astre serpent. Celle qui réunit les traits communs aux deux cosmogonies, c'est-à-dire celle des Perses, et qui nous donne la clef des deux autres, me semble être la cosmogonie originale. Aussi, nous verrons par toute la suite de cet ouvrage, que c'est surtout de la religion des mages que dérive celle des chrétiens.

Nous ne chercherons donc, dans la Genèse des Hébreux, rien autre chose que ce que nous trouvons dans celle des mages; et nous verrons dans ses récits merveilleux, non pas l'histoire des premiers hommes, mais la fable allégorique que faisaient les Perses sur l'état des hommes soumis ici-bas à l'empire des deux principes, c'est-à-dire le grand mystère de l'administration universelle du monde, consacré dans la théologie de tous les peuples, retracé sous toutes les formes dans les initiations anciennes, et enseigné par les législateurs, par les philosophes, par les poètes et les théologiens, comme nous l'a dit Plutarque. L'allégorie était alors le voile sous lequel s'enveloppait la science sacrée pour imprimer plus de respect aux initiés, si nous en croyons Sanchoniaton.

Les docteurs hébreux eux-mêmes, ainsi que les docteurs chrétiens, conviennent que les livres attribués à Moïse sont écrits dans le style allégorique; qu'ils renferment souvent un sens tout autre que celui que la lettre présente, et que l'on prendrait des idées fausses et absurdes de la divinité, si l'on s'arrêtait à l'écorce qui couvre la science sacrée. C'est surtout dans le premier et le second chapitre de la Genèse qu'ils ont reconnu un sens caché et allégorique, dont, disent-ils, on doit bien se garder de donner

l'interprétation au vulgaire. Voici ce que dit Maimonide, le plus savant des rabbins.

« On ne doit pas entendre ni prendre à la lettre ce qui » est écrit dans les livres de la création, ni en avoir les » idées qu'en a le commun des hommes, autrement nos » anciens sages ne nous auraient pas recommandé avec » autant de soin d'en cacher le sens, et de ne point lever » le voile allégorique qui cache les vérités qu'il contient. » Pris à la lettre, cet ouvrage donne les idées les plus » absurdes et les plus extravagantes de la divinité. Qui- » conque en devinera le vrai sens doit bien se garder de » le divulguer. C'est une maxime que nous répètent tous » nos sages, surtout pour l'intelligence de l'œuvre des » six jours. Il est possible que, par soi-même ou à l'aide » des lumières d'autrui, quelqu'un vienne à bout d'en » deviner le sens : alors il doit se taire, ou, s'il en parle, » il ne doit en parler qu'obscurément, comme je fais moi- » même, laissant le reste à deviner à ceux qui peuvent » m'entendre. » Maimonide ajoute que ce génie énigmatique n'était pas particulier à Moïse et aux docteurs juifs, mais qu'il leur était commun avec tous les sages de l'antiquité, et il a raison, au moins s'il entend parler des Orientaux.

Philon, écrivain juif, pensait de même sur le caractère des livres sacrés des Hébreux. Il a fait deux traités particuliers, intitulés *des Allégories;* et il rappelle au sens allégorique l'arbre de vie, les fleuves du Paradis et les autres fictions de la Genèse. Quoiqu'il n'ait pas été heureux dans ses explications, il n'en a pas moins aperçu qu'il serait absurde de prendre ces récits à la lettre. C'est une chose avouée de tous ceux qui connaissent un peu les écritures, dit Origène, que tout y est enveloppé sous le voile de l'énigme et de la parabole. Ce docteur et tous ses disciples regardaient en particulier, comme une allégorie, toute

l'histoire d'Adam et d'Ève, et la fable du Paradis terrestre.

Augustin, dans sa *Cité de Dieu*, convient que bien des gens voyaient dans l'aventure d'Ève et du serpent, ainsi que dans le Paradis terrestre, une fiction allégorique. Ce docteur, après avoir rapporté plusieurs explications qu'on en donnait, et qui étaient tirées de la morale, ajoute qu'on pouvait en trouver de meilleures encore, qu'il ne s'y oppose pas, pourvu toutefois, dit-il, qu'on y voie aussi une histoire réelle.

Je ne sais comment Augustin peut concilier la fable avec l'histoire, une fiction allégorique avec un fait réel. S'il tient à cette réalité, au risque d'être inconséquent, c'est qu'il fût tombé dans une contradiction plus grande encore, savoir : de reconnaître la mission réelle de Christ, réparateur du péché du premier homme, et de ne voir dans les deux premiers chapitres de la Genèse qu'une simple allégorie. Comme il voulait que la réparation du mal par Christ fût un fait historique, il fallait bien que l'aventure d'Adam, d'Ève et du serpent fût un fait également historique; car l'une est liée essentiellement à l'autre. Mais, d'un autre côté, l'invraisemblance de ce roman lui arrache un aveu précieux, celui du besoin de recourir à l'explication allégorique pour sauver tant d'absurdités. On peut même dire avec Beausobre, qu'Augustin abandonne en quelque sorte le Vieux-Testament aux Manichéens, qui s'inscrivaient en faux contre les trois premiers chapitres de la Genèse, et qu'il avoue qu'il n'y a pas moyen d'en conserver le sens littéral sans blesser la piété, sans attribuer à Dieu des choses indignes; qu'il faut absolument, pour l'honneur de Moïse et de son histoire, recourir à l'allégorie. En effet, quel homme de bon sens, dit Origène, se persuadera jamais qu'il y ait eu un premier, un second, un troisième jour, et que ces jours-là aient eu chacun leur

soir et leur matin, sans qu'il y eut encore ni soleil, ni lune, ni étoiles? Quel homme assez simple pour croire que Dieu, faisant le personnage de jardinier, ait planté un jardin en Orient? Que l'arbre de vie fût un arbre véritable, sensible, dont le fruit eût la vertu de conserver la vie, etc.? Ce docteur continue et compare la fable de la tentation d'Adam à celle de la naissance de l'amour, qui eut pour père Porus ou l'Abondance, et pour mère la Pauvreté. Il soutient qu'il y a plusieurs histoires de l'Ancien-Testament qui ne s'auraient s'être passées comme l'auteur sacré les rapporte, et qui ne sont que des fictions qui cachent quelque vérité secrète.

Si les docteurs chrétiens, si les pères de l'Église, qui n'étaient rien moins que philosophes, n'ont, malgré leur invincible penchant à tout croire, pu digérer autant d'absurdités, et ont senti le besoin de recourir à la clef allégorique pour trouver le sens de ces énigmes sacrées, on nous permettra bien, à nous qui vivons dans un siècle où l'on sent le besoin de raisonner plus que celui de croire, de supposer à ces histoires merveilleuses le caractère que toute l'antiquité a donné aux dogmes religieux, et de soulever le voile allégorique qui les cache. Tout choque en effet dans ce récit romanesque, quand on s'obstine à le prendre pour une histoire de faits qui se sont réellement passés dans les premiers jours qui éclairèrent le monde. L'idée d'un Dieu, c'est-à-dire de la cause suprême et éternelle qui prend un corps pour le plaisir de se promener dans un jardin; celle d'une femme qui fait la conversation avec un serpent, l'écoute et en reçoit des conseils; celle d'un homme et d'une femme, organisés pour se reproduire, et cependant destinés à être immortels, et à produire à l'infini d'autres êtres immortels comme eux, et qui se reproduiront aussi et se nourriront des fruits d'un jardin qui va les contenir tous durant l'éternité; une pomme cueillie qui va donner

la mort, et imprimer la tache héréditaire d'un crime à tant de générations d'hommes qui n'ont eu aucune part au larcin, crime qui ne sera pardonné qu'autant que les hommes en auront commis un autre infiniment plus grand, un déicide, s'il était possible qu'un tel crime existât; la femme, depuis cette époque, condamnée à engendrer avec douleur, comme si les douleurs de l'enfantement ne tenaient point à son organisation, et ne lui étaient pas communes avec tous les autres animaux, qui n'ont point goûté de la pomme fatale; le serpent, forcé de ramper, comme si le reptile sans pieds pouvait se mouvoir autrement : tant d'absurdités et de folles idées, réunies dans un ou deux chapitres de ce livre merveilleux, ne peuvent être admises comme histoire par l'homme qui n'a pas éteint entièrement le flambeau sacré de la raison dans la fange des préjugés. S'il était quelqu'un parmi nos lecteurs dont la crédulité courageuse fût en état de les digérer, nous le prions bien franchement de ne pas continuer à nous lire, et de retourner à la lecture des contes de Peau-d'Ane, de la Barbe-Bleue, du Petit-Poucet, de l'évangile, de la vie des saints et des oracles de l'âne de Balaam. La philosophie n'est que pour les hommes, les contes sont pour les enfans. Quant à ceux qui consentent à reconnaître dans Christ un dieu réparateur, et qui ne peuvent cependant se résoudre à admettre l'aventure d'Adam et d'Ève et du serpent, et la chute qui a nécessité la réparation, nous les inviterons à se disculper du reproche d'inconséquence. En effet, si la faute n'est pas réelle, que devient la réparation? ou si les faits se sont passés autrement que le texte de la Genèse l'annonce, quelle confiance donner à un auteur qui trompe dès les premières pages, et dont pourtant l'ouvrage sert de base à la religion des chrétiens? Si on se réduit à dire qu'il y a un sens caché, on convient donc qu'il faut avoir recours à l'allégorie, et c'est ce que nous faisons. Il ne

reste plus qu'à examiner si l'explication allégorique que nous donnons est bonne, et alors il faut juger notre ouvrage, et c'est ce que nous demandons; car nous sommes bien éloignés de vouloir qu'on ait aussi de la foi quand il s'agit d'admettre nos opinions. Nous citons des textes, nous donnons des positions célestes, qu'on les vérifie; nous en tirons des conséquences, qu'on les apprécie. Voici la récapitulation abrégée de notre explication.

D'après les principes de la cosmogonie ou de la Genèse des mages, avec laquelle celle des Juifs a la plus grande affinité, puisque toutes deux placent l'homme dans un jardin de délices, où un serpent introduit le mal, il naît du temps sans bornes ou de l'éternité une période bornée, divisée en douze parties, dont six appartiennent à la lumière, six aux ténèbres, six à l'action créatrice et six à l'action destructive, six au bien et six au mal de la nature. Cette période est la révolution annuelle du ciel ou du monde, représenté chez les mages par un œuf mystique, divisé en douze parties, dont six appartiennent au chef du bien et de la lumière, et six au chef du mal et des ténèbres : ici c'est par un arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, et qui a douze fruits; car c'est ainsi qu'il est peint dans l'évangile d'Ève; ailleurs c'est par douze mille ans, dont six sont appelés mille de dieu, et six, mille du diable. Ce sont autant d'emblèmes de l'année, durant laquelle l'homme passe successivement sous l'empire de la lumière et sous celui des ténèbres, sous celui des longs jours et sous celui des longues nuits, et éprouve le bien et le mal physique qui se pressent, se chassent ou se mêlent, suivant que le soleil s'approche, ou s'éloigne de notre hémisphère, suivant qu'il organise la matière sublunaire par la végétation, ou qu'il l'abandonne à son principe d'inertie, d'où suivent la désorganisation des corps et le désordre que l'hiver met dans tous les élémens et sur la

surface de la terre, jusqu'à ce que le printemps y rétablisse l'harmonie.

C'est alors que, fécondée par l'action du feu éther, immortel et intelligent, et par la chaleur du soleil de l'agneau équinoxial, la terre devient un séjour de délices pour l'homme. Mais lorsque l'astre du jour, atteignant la balance et le serpent céleste ou les signes d'automne, passe dans l'autre hémisphère, alors il livre par sa retraite nos régions aux rigueurs de l'hiver, aux vents impétueux et à tous les ravages que le génie malfaisant des ténèbres exerce dans le monde. Il ne reste plus à l'homme d'espoir que dans le retour du soleil au signe printanier ou à l'agneau, premier des signes. Voilà le réparateur qu'il attend.

Voyons donc actuellement si le dieu des chrétiens, celui que Jean appelle la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, a le caractère du dieu Soleil, adoré chez tous les peuples sous une foule de noms et avec des attributs différens, et si sa fable a le même fondement que toutes les autres fables solaires que nous avons décomposées. Deux époques principales du mouvement solaire, avons-nous déjà dit, ont frappé tous les hommes. La première est celle du solstice d'hiver, où le soleil, après avoir paru nous abandonner, reprend sa route vers nos régions, et où le jour, dans son enfance, reçoit des accroissemens successifs. La seconde est celle de l'équinoxe du printemps, lorsque cet astre vigoureux répand la chaleur féconde dans la nature, après avoir franchi le fameux passage ou la ligne équinoxiale qui sépare l'empire lumineux de l'empire ténébreux, le séjour d'Ormusd de celui d'Ahriman. C'est à ces deux époques qu'ont été liées les principales fêtes des adorateurs de l'astre qui dispense la lumière et la vie au monde.

Le soleil ne naît ni ne meurt dans la réalité : il est en lui-même toujours aussi brillant et aussi majestueux; mais

dans les rapports que les jours qu'il engendre ont avec les nuits, il y a dans ce monde une gradation progressive d'accroissement et de décroissement, qui a donné lieu à des fictions assez ingénieuses de la part des théologiens anciens. Ils ont assimilé cette génération, cette croissance et cette décroissance périodique du jour à celle de l'homme, qui, après avoir commencé, s'être accru, et avoir atteint l'âge viril, dégénère et décroît jusqu'à ce qu'enfin il soit arrivé au terme de la carrière que la nature lui a donnée à parcourir. Le dieu du jour, personnifié dans les allégories sacrées, fut donc soumis à toutes les destinées de l'homme; il eut son berceau et son tombeau, sous les noms, soit d'Hercule, soit de Bacchus, soit d'Osiris, etc., soit de Christ. Il était enfant au solstice d'hiver, au moment où le jour commençait à croître; c'est sous cette forme que l'on exposait son image dans les anciens temples, pour y recevoir les hommages de ses adorateurs, « parce qu'alors,
» dit Macrobe, le jour étant le plus court, ce dieu semble
» n'être encore qu'un faible enfant. C'est l'enfant des mys-
» tères, celui dont les Égyptiens tiraient l'image du fond
» de leurs sanctuaires tous les ans, à un jour marqué. »

C'est cet enfant dont la déesse de Saïs se disait mère, dans l'inscription fameuse où on lisait ces mots : *Le fruit que j'ai enfanté est le soleil.* C'est cet enfant faible et débile, né au milieu de la nuit la plus obscure, dont cette vierge de Saïs accouchait aux environs du solstice d'hiver, suivant Plutarque.

Ce dieu eut ses mystères et ses autels, et des statues qui le représentaient dans les quatre âges de la vie humaine.

Les Égyptiens ne sont pas les seuls qui aient célébré au solstice d'hiver la naissance du dieu Soleil, de l'astre qui répare tous les ans la nature. Les Romains y avaient aussi fixé leur grande fête du soleil nouveau et la célébration

des jeux solaires, connus sous le nom de jeux du cirque. Ils l'avaient placée au huitième jour avant les calendes de janvier, c'est-à-dire au jour même qui répond à notre 25 décembre, ou à la naissance du soleil, adoré sous le nom de Mithra et de Christ. On trouve cette indication dans un calendrier imprimé dans *l'Uranologie* du père Pétau et à la suite de notre grand ouvrage; et on y lit: Au 8 avant les calendes de janvier, *natalis invicti*, naissance de l'invincible. Cet invincible était Mithra ou le soleil. « Nous » célébrons, dit Julien le philosophe, quelques jours avant » le jour de l'an, de magnifiques jeux en l'honneur du » soleil, à qui nous donnons le titre d'invincible. Que ne » puis-je avoir le bonheur de les célébrer long-temps, ô » Soleil, roi de l'univers, toi que de toute éternité le pre- » mier Dieu engendra de sa pure substance, etc. » Cette expression est platonicienne; car Platon appelait le soleil le fils de Dieu. L'épithète d'invincible est celle que tous les monumens de la religion mithriaque donnent à Mithra ou au soleil, la grande divinité des Perses. *Au dieu Soleil, l'invincible Mithra.*

Ainsi Mithra et Christ naissaient le même jour, et ce jour était celui de la naissance du soleil. On disait de Mithra, qu'il était le même dieu que le soleil; et de Christ, qu'il était la lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. On faisait naître Mithra dans une grotte, Bacchus et Jupiter dans une autre, et Christ dans une étable. C'est un parallèle qu'a fait saint Justin lui-même. Ce fut, dit-on, dans une grotte que Christ reposait lorsque les mages vinrent l'adorer. Mais qu'étaient les mages? Les adorateurs de Mithra ou du soleil. Quels présens apportent-ils au dieu naissant? Trois sortes de présens consacrés au soleil par le culte des Arabes, des Chaldéens et des autres orientaux. Par qui sont-ils avertis de cette naissance? Par l'astrologie, leur science favorite. Quels étaient

leurs dogmes? Ils croyaient, dit Chardin, à l'éternité d'un premier être, qui est la *lumière*. Que sont-ils censés faire dans cette fable? Remplir le premier devoir de leur religion, qui leur ordonnait d'adorer le *soleil naissant*. Quel nom donnent les prophètes à Christ? Celui d'Orient. L'Orient, disent-ils, est son nom. C'est à l'orient, et non pas en Orient qu'ils voient dans les cieux son image. En effet, la sphère des mages et des Chaldéens peignait, dans les cieux, un jeune enfant naissant, appelé Christ et Jésus; il était placé dans les bras de la vierge céleste ou de la vierge des signes, celle-là même à qui Ératosthène donne le nom d'Isis, mère d'Horus. A quel point du ciel répondait cette vierge des sphères et son enfant? A l'heure de minuit, le 25 décembre, à l'instant même où l'on fait naître le dieu de l'année, le soleil nouveau ou Christ, au bord oriental, au point même où se levait le soleil du premier jour.

C'est un fait indépendant de toutes les hypothèses, indépendant de toutes les conséquences que je veux en tirer, qu'à l'heure précise de minuit, le 25 décembre, dans les siècles où parut le christianisme, le signe céleste qui montait sur l'horizon, et dont l'ascendant présidait à l'ouverture de la nouvelle révolution solaire, était la vierge des constellations. C'est encore un fait que le dieu soleil, né au solstice d'hiver, se réunit à elle et l'enveloppe de ses feux à l'époque de notre fête de l'Assomption ou de la réunion de la mère à son fils. C'est encore un fait qu'elle sort des rayons solaires héliaquement, au moment où nous célébrons son apparition dans le monde ou sa Nativité. Je n'examine pas quel motif y a fait placer ces fêtes : il me suffit de dire que ce sont trois faits qu'aucun raisonnement ne peut détruire, et dont un observateur attentif, qui connaît bien le génie des anciens mystagogues, peut tirer de grandes conséquences, à moins qu'on ne veuille

y voit un pur jeu du hasard; ce qu'on ne peut guère persuader à ceux qui sont en garde contre tout ce qui peut égarer leur raison et perpétuer leurs préjugés. Au moins il est certain que la même vierge, celle-là qui seule peut allégoriquement devenir mère sans cesser d'être vierge, remplit les trois grandes fonctions de la Vierge, mère de Christ, soit dans la naissance de son fils, soit dans la sienne, soit dans sa réunion à lui dans les cieux. C'est surtout sa fonction de mère que nous examinons ici. Il est assez naturel de penser que ceux qui personnifièrent le soleil et qui le firent passer par les divers âges de la vie humaine; qui lui supposèrent des aventures merveilleuses, chantées dans des poëmes ou racontées dans des légendes, ne manquèrent pas de tirer son horoscope, comme on tirait l'horoscope des autres enfans au moment précis de leur naissance. Cet usage était surtout celui des Chaldéens et des mages. On célébra ensuite cette fête sous le nom de *dies natalis*, ou de fête de la naissance. Or, la vierge céleste, qui présidait à la naissance du dieu Jour personnifié, fut censée être sa mère, et remplir la prophétie de l'astrologue qui avait dit : « Une vierge concevra et enfantera, » c'est-à-dire qu'elle enfantera le *dieu Soleil*, comme la vierge de Saïs : de là les peintures tracées dans la sphère des mages, dont Abulmazar nous a donné la description, et dont ont parlé Kirker, Selden, le fameux Pic, Roger-Bâcon, Albert-le-Grand, Blaëu, Stofler et une foule d'autres. Nous allons extraire ici le passage. « On » voit, dit Abulmazar, dans le premier décan, ou dans les » dix premiers degrés du signe de la vierge, suivant les » traditions les plus anciennes des Perses, des Chaldéens, » des Égyptiens, d'Hermès et d'Esculape, une jeune fille » appelée, en langue persane, *Seclenidos de Darzama*, » nom traduit en arabe par celui d'*Adrenedefa*, c'est-à-dire » une vierge chaste, pure, immaculée, d'une belle taille, d'un

» visage agréable, ayant des cheveux longs, un air mo-
» deste. Elle tient entre ses mains deux épis; elle est assise
» sur un trône; elle nourrit et allaite un jeune enfant que
» quelques-uns nomment Jésus, et les Grecs Christ. » La sphère persique, publiée par Scaliger, à la suite de ses notes sur Manilius, décrit à peu près de même la vierge céleste; mais elle ne nomme pas l'enfant qu'elle allaite. Elle place à ses côtés un homme qui ne peut être que le Bootès, appelé le nourricier du fils de la vierge Isis ou d'Horus.

On trouve, à la Bibliothèque nationale, un manuscrit arabe qui contient les douze signes dessinés et enluminés, et on y voit aussi un jeune enfant à côté de la vierge céleste, qui est représentée à peu près comme nos vierges et comme l'Isis égyptienne, avec son fils. Il est plus que vraisemblable que les anciens astrologues auront placé aux cieux l'image enfantine du soleil nouveau, dans la constellation qui présidait à sa renaissance et à celle de l'année au solstice d'hiver, et que de là sont nées les fictions sur le dieu Jour, conçu dans les chastes flancs d'une vierge, puisque cette constellation était effectivement la Vierge. Cette conclusion est plus naturelle que l'opinion de ceux qui s'obstinent à croire qu'il a existé une femme qui est devenue mère sans cesser d'être vierge, et que le fruit qu'elle a enfanté est cet être éternel qui meut et régit toute la nature. Ainsi les Grecs disaient de leur dieu à forme de bélier ou d'agneau, le fameux Ammon ou Jupiter, qu'il fut élevé par *Thémis*, qui est encore un des noms de la vierge des constellations; elle porte aussi le nom de Cérès, à qui l'on donnait l'épithète de *Sainte-Vierge*, et qui était la mère du jeune Bacchus, ou du soleil dont on exposait, au solstice d'hiver, l'image sous les traits de l'enfance, dans les sanctuaires, suivant Macrobe. Son témoignage est confirmé par l'auteur de la Chronique d'Alexandie, qui

s'exprime en ces termes : « Les Égyptiens ont jusqu'au-
» jourd'hui consacré les couches d'une vierge et la nais-
» sance de son fils, qu'on expose dans une crèche à l'ado-
» ration du peuple. Le roi Ptolémée ayant demandé la
» raison de cet usage, ils lui répondirent que c'était un
» mystère enseigné à leurs pères par un prophète respec-
» table. » On sait que le prophète, chez eux, était un des chefs de l'initiation.

On prétend, je ne sais d'après quel témoignage, que les anciens druides rendaient aussi des honneurs à une vierge, avec cette inscription : *Virgini pariturae*, et que sa statue était dans le territoire de Chartres. Au moins est-il certain que, dans les monumens de Mithra ou du soleil, dont le culte était établi autrefois dans la Grande-Bretagne, on voit une femme qui allaite un enfant, et qui ne peut être que la mère du dieu Jour. L'auteur anglais, qui a fait une dissertation sur ce monument, détaille tous les traits qui peuvent établir les rapports qu'il y avait entre les fêtes de la naissance de Christ et celles de la naissance de Mithra. Cet auteur, plus pieux que philosophe, y voit des fêtes imaginées d'après des notions prophétiques sur la naissance future de Christ. Il remarque avec raison que le culte mithriaque était répandu dans tout l'empire romain, et surtout dans la Gaule et dans la Grande-Bretagne. Il cite aussi le témoignage de saint Jérôme, qui se plaint que les païens célébraient les fêtes du soleil naissant ou d'Adonis, le même que Mithra, dans le lieu même où l'on faisait naître Christ à Bethléem ; ce qui, suivant nous, n'est que le même culte sous un nom différent, comme nous le faisons voir dans la fable d'Adonis, mort et ressuscité comme Christ.

Après avoir montré sur quelle base astronomique porte la fable de l'incarnation du soleil au sein d'une vierge, sous le nom de Christ, nous allons examiner l'origine de celle

qui le fait mourir, puis ressusciter à l'équinoxe du printemps, sous les formes de l'agneau pascal.

Le soleil, seul réparateur des maux que produit l'hiver, étant censé naître, dans les fictions sacerdotales, au solstice, doit rester encore trois mois aux signes inférieurs, dans la région affectée au mal et aux ténèbres, et y être soumis à la puissance de leur chef avant de franchir le fameux passage de l'équinoxe du printemps, qui assure son triomphe sur la nuit, et qui renouvelle la face de la terre. On va donc, pendant tout ce temps, le faire vivre exposé à toutes les infirmités de la vie mortelle, jusqu'à ce qu'il ait repris les droits de la divinité dans son triomphe. Le génie allégorique des mystagogues va lui composer une vie, et imaginer des aventures analogues au caractère qu'ils lui donnent et qui entrent dans le but que se propose l'initiation. C'est ainsi qu'Ésope, voulant peindre l'homme fort et injuste qui opprime le faible, a mis en scène des animaux à qui il a donné des caractères opposés, et a imaginé une action propre à atteindre le but moral de son apologue. Ainsi, les Égyptiens ont inventé la fable d'Osiris ou du soleil bienfaisant, qui parcourt l'univers pour y répandre les biens innombrables dont il est la source, et lui ont opposé le prince des ténèbres, Typhon, qui le contrarie dans ses opérations et qui lui donne la mort. C'est sur une idée aussi simple qu'ils ont bâti la fable d'Osiris et de Typhon, dans laquelle ils nous présentent l'un comme un roi légitime, et l'autre comme le tyran de l'Égypte. Outre les débris de ces anciennes fictions sacerdotales que nous ont conservés Diodore et Plutarque, nous avons une vie d'Osiris et de Typhon, composée par l'évêque Synésius, car alors les évêques fabriquaient des légendes. Dans celle-ci, les aventures, le caractère et les portraits des deux principes de la théologie égyptienne furent tracés d'imagination, mais cependant d'après l'idée du rôle que chacun d'eux devait y

jouer, pour exprimer dans une fable l'action opposée des principes qui se contrarient et se combattent dans la nature. Les Perses avaient aussi leur histoire d'Ormusd et d'Ahriman, qui contenait le récit de leur combat, et celui de la victoire du bon principe sur le mauvais. Les Grecs avaient une vie d'Hercule et de Bacchus, qui renfermait l'histoire de leurs exploits glorieux et des bienfaits qu'ils avaient répandus par toute la terre; et ces récits étaient des poëmes ingénieux et savans. L'histoire de Christ, au contraire, n'est qu'une ennuyeuse légende qui porte le caractère de tristesse et de sécheresse qu'ont les légendes des Indiens, dans lesquelles il n'est question que de dévots, de pénitens et de bramés qui vivent dans la contemplation. Leur dieu Vichnou, incarné en Chrisnou, a beaucoup de traits communs avec Christ. On y retrouve certaines espiégleries du petit Chrisnou, assez semblables à celles qu'attribue à Christ l'évangile de l'enfance; devenu grand, il ressuscite des morts comme Christ.

Les mages avaient aussi la légende du chef de leur religion; des prodiges avaient annoncé sa naissance. Il fut exposé à des dangers dès son enfance, et obligé de fuir en Perse, comme Christ en Égypte; il fut poursuivi comme lui par un roi ennemi qui voulait s'en défaire. Un ange le transporta au ciel, d'où il rapporta le livre de sa loi. Comme Christ, il fut tenté par le diable, qui lui fit de magnifiques promesses pour l'engager à dépendre de lui. Il fut calomnié et persécuté par les prêtres, comme Christ par les Pharisiens. Il leur opposa des miracles pour confirmer sa mission divine et les dogmes contenus dans son livre. On sent aisément par ce parallèle, que les auteurs de la légende de Christ, qui font arriver les mages à son berceau, conduits par la fameuse étoile qu'on disait avoir été prédite par Zoroastre, chef de leur religion, n'auront pas manqué d'introduire dans cette légende beaucoup de traits qui

appartenaient au chef de la religion des Perses, dont le christianisme n'est qu'une branche, et avec laquelle il a la plus grande conformité, comme nous aurons occasion de le remarquer en parlant de la religion mithriaque, ou du soleil Mithra, la grande divinité des Perses.

Les auteurs de cette légende n'avaient ni assez d'instruction ni assez de génie pour faire des poëmes tels que les chants sur Hercule, sur Thésée, Jason, Bacchus, etc. D'ailleurs le fil des connaissances astronomiques était perdu, et l'on se bornait à composer des légendes avec les débris d'anciennes fictions que l'on ne comprenait plus. Ajoutons à tout cela que le but des chefs de l'initiation aux mystères de Christ était un but purement moral, et qu'ils cherchèrent moins à peindre le héros vainqueur des géans et de tous les genres de maux répandus dans la nature, qu'un homme doux, patient, bienfaisant, venu sur la terre pour prêcher, par son exemple, les vertus dont on voulait enseigner la pratique aux initiés à ses mystères, qui étaient ceux de la lumière éternelle. On le fit donc agir dans ce sens, prêcher et commander les pratiques austères des Esséniens, assez semblables à celles des Brames et des dévots de l'Inde. Il eut ses disciples comme le Sommona-Kodon des Siamois, dieu né aussi d'une vierge par l'action du soleil; et le nombre de ses apôtres retraça la grande division duodécimale qui se retrouve dans toutes les religions dont le soleil est le héros; mais sa légende fut plus merveilleuse qu'amusante, et l'oreille du Juif ignorant et crédule s'y montre un peu. Comme l'auteur de la fable sacrée l'avait fait naître chez les Hébreux, il l'assujettit, lui et sa mère, aux pratiques religieuses de ce peuple. Il fut, comme tous les enfans juifs, circoncis le huitième jour; comme les autres femmes juives, sa mère fut obligée de se présenter au temple pour s'y faire purifier. On sent que tout cela dut suivre nécessairement de

l'idée première, ou de celle qui le fait naître, prêcher et mourir pour ressusciter ensuite : car, point de résurrection là où il n'y a pas eu de mort. Dès qu'on en eut fait un homme, on le fit passer par les degrés de l'adolescence et de la jeunesse, et il parut de bonne heure instruit, au point qu'à douze ans il étonnait tous les docteurs. La morale qu'on voulait inculquer, on la mit en leçons dans ses discours, ou en exemple dans ses actions. On supposa des miracles qui l'appuyaient, et on mit des fanatiques en avant qui s'en disaient les témoins : car, qui ne fait pas des miracles partout où l'on trouve des esprits disposés à y croire ? On en a vu ou cru voir au tombeau du bienheureux Pàris, dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, et au milieu d'une immense population qui pouvait fournir plus d'un critique, mais beaucoup plus encore d'enthousiastes et de fripons. Tous les chefs de religion sont censés en avoir fait. Fo, chez les Chinois, fait des miracles, et quarante mille disciples publient partout qu'ils les ont vus. Odin en fait aussi chez les Scandinaves ; il ressuscite des morts, il descend aussi aux enfers, et il donne aux enfans naissans une espèce de baptême. Le merveilleux est le grand ressort de toutes les religions : rien n'est si fortement cru que ce qui est incroyable. L'évêque Synésius a dit, et il s'y connaissait, qu'il fallait des miracles au peuple, à quelque prix que ce fût, et qu'on ne pouvait le conduire autrement. Toute la vie de Christ a donc été composée dans cet esprit ; ceux qui l'ont fabriquée en ont lié les événemens fictifs, non-seulement à des lieux connus, comme ont fait tous les poëtes anciens dans les fables sur Hercule, sur Bacchus, sur Osiris, etc., mais encore à une époque et à des noms plus connus, tels que le siècle d'Auguste, de Tibère, de Ponce-Pilate, etc. ; ce qui prouve, non pas l'existence réelle de Christ, mais seulement que la fiction sacerdotale est postérieure à cette époque, ce dont nous ne doutons

pas. On en a fait même plusieurs, puisque l'on compte jusqu'à cinquante évangiles ou vies de Christ, et qu'on a débité sur lui tant de contes, que d'immenses volumes pourraient à peine les contenir, suivant l'expression d'un des auteurs de ces légendes. Le génie des mystagogues s'est donné une vaste carrière; mais tous se sont accordés sur deux points fondamentaux, sur l'incarnation que nous avons expliquée, et sur la mort et la résurrection que nous allons faire voir n'appartenir qu'au soleil, et n'être que la répétition d'une aventure tragique retracée dans tous les mystères, et décrite dans tous les chants et toutes les légendes des adorateurs du soleil, sous une foule de noms différens.

Rappelons-nous bien ici ce que nous avons prouvé plus haut, que Christ a tous les caractères du dieu Soleil, dans sa naissance ou dans son incarnation au sein d'une vierge, et que cette naissance arrive au moment même où les anciens célébraient celle du soleil ou de Mithra, et qu'elle arrive sous l'ascendant d'une constellation qui, dans la sphère des mages, porte un jeune enfant appelé Jésus. Il s'agit actuellement de faire voir qu'il a encore tous les caractères du dieu Soleil dans sa résurrectien, soit pour l'époque à laquelle cet événement est censé arriver, soit pour la forme sous laquelle Christ se montre dans son triomphe.

En terminant notre explication de la prétendue chute de l'homme, et de la fable dans laquelle le serpent introduit le mal dans le monde, nous avons dit que ce mal était de nature à être réparé par le soleil du printemps, et à ne pouvoir l'être que par lui. La réparation opérée par Christ, s'il est le dieu Soleil, doit donc se faire à cette époque.

Or, c'est à l'équinoxe du printemps précisément que Christ triomphe et qu'il répare les malheurs du genre hu-

main, dans la fable sacerdotale des chrétiens, appelée vie de Christ. C'est à cette époque annuelle que sont liées les fêtes qui ont pour objet la célébration de ce grand événement, car la pâque des chretiens, comme celle des Juifs, est nécessairement fixée à la pleine lune de l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire au moment de l'année où le soleil franchit le fameux passage qui sépare l'empire du dieu de la lumière de celui du prince des ténèbres, et où reparaît dans nos climats l'astre qui donne la lumière et la vie à toute la nature. Les Juifs et les chrétiens l'appellent la fête du passage : car c'est alors que le dieu Soleil ou le seigneur de la nature passe vers nous pour nous distribuer ses bienfaits, dont le serpent des ténèbres et de l'automne nous avait privés pendant tout l'hiver. C'est là ce bel Apollon, plein de toutes les forces de la jeunesse, qui triomphe du serpent Python. C'est la fête du seigneur, puisqu'on donnait au soleil ce titre respectable; car Adonis et Adonaï désignaient cet astre, seigneur du monde, dans la fable orientale sur Adonis, dieu Soleil, qui, comme Christ, sortait victorieux du tombeau, après qu'on avait pleuré sa mort. Dans la consécration des sept jours aux sept planètes, le jour du soleil s'appelle *le jour du seigneur*. Il précède le lundi ou jour de la lune, et suit le samedi ou le jour de Saturne, deux planètes qui occupent les extrêmes de l'échelle musicale, dont le soleil est le centre, et il forme la quarte. Ainsi, l'épithète de seigneur convient sous tous les rapports au soleil.

Cette fête du passage du seigneur fut fixée originairement au 25 de mars, c'est-à-dire trois mois, jour pour jour, après la fête de sa naissance, qui est aussi celle de la naissance du soleil. C'était alors que cet astre, reprenant sa force créatrice et toute son activité féconde, était censé rajeunir la nature, rétablir un nouvel ordre de choses, créer, pour ainsi dire, un nouvel univers sur les débris de

l'ancien monde, et faire, par le moyen de l'agneau équinoxial, passer les hommes à l'empire de la lumière et du bien que ramenait sa présence.

Toutes ces idées mystiques se trouvent réunies dans ce passage de Cedrenus. « Le premier jour du premier mois, » dit cet historien, est le premier du mois nisan; il répond » au 25 de mars des Romains, et au mois phamenot des » Égyptiens. En ce jour, Gabriel donne le salut à Marie » pour lui faire concevoir le Sauveur. » J'observe que c'est dans ce même mois phamenot qu'Osiris donnait la fécondité à la lune dans la théologie égyptienne. « C'est en ce » même jour, ajoute Cedrenus, que notre dieu sauveur, » après avoir terminé sa carrière, ressuscita d'entre les » morts; ce que nos anciens pères ont appelé *la pâque* ou » le passage du seigneur. C'est à ce même jour que nos » anciens théologiens fixent aussi son retour ou son second » avénement : le nouveau siècle devant courir de cette » époque, parce que c'est à ce même jour qu'a commencé » l'univers. » Ceci s'accorde bien avec le dernier chapitre de l'Apocalypse, qui fait partir du trône de l'agneau équinoxial le nouveau temps qui va régler les destinées du monde de lumière et des amis d'Ormusd.

Le même Cedrenus fait mourir Christ le 23 mars, et ressusciter le 25 : de là, dit-il, vient l'usage, dans l'église, de célébrer la pâque le 25 de mars, c'est-à-dire au 8 avant les calendes d'avril, ou trois mois après le 8 des calendes de janvier, époque de la naissance du dieu Soleil. Ce 8 des calendes, soit de janvier, soit d'avril, était le jour même où les anciens Romains fixaient l'arrivée du soleil au solstice d'hiver et à l'équinoxe du printemps. Si le 8 des calendes de janvier était un jour de fête dans la religion des adorateurs du soleil, comme nous l'avons vu plus haut, le 8 des calendes d'avril, ou le 25 de mars en était aussi un chez eux. On y célébrait les grands mystères qui

rappelaient le triomphe que le soleil, à cette époque, remportait tous les ans sur les longues nuits d'hiver.

On personnifiait cet astre dans les légendes sacrées, on le pleurait pendant quelques jours comme mort; et l'on chantait sa résurrection le 25 de mars, ou le 8 avant les calendes d'avril. C'est Macrobe qui nous l'apprend, le même Macrobe qui nous a dit qu'au solstice d'hiver ou au 8 avant les calendes de janvier, on peignait ce même dieu Soleil sous la forme d'un enfant naissant, et au printemps sous l'emblème d'un jeune homme fort et vigoureux. Il ajoute que ces fêtes de la passion ou de la mort et de la résurrection du dieu du Jour, fixées à l'équinoxe du printemps, se retrouvaient dans toutes les sectes de la religion du soleil. Chez les Égyptiens, c'était la mort et la résurrection d'Osiris; chez les Phéniciens, c'était la mort et la résurrection d'Adonis; chez les Phrygiens, on retraçait les aventures tragiques d'Atys, etc. : donc le dieu Soleil, dans toutes les religions, éprouve les mêmes malheurs que Christ; triomphe comme lui du tombeau, et cela aux mêmes époques de la révolution annuelle. C'est à ceux qui s'obstinent à faire du Christ un autre être que le soleil, à nous donner les raisons d'une aussi singulière coïncidence. Pour nous qui ne croyons point à ces jeux du hasard, nous dirons tout bonnement que la passion et la résurrection de Christ, célébrées à Pâques, font partie des mystères de l'ancienne religion solaire ou du culte de la nature universelle.

C'est surtout dans la religion de Mithra ou du dieu Soleil, adoré sous ce nom par les mages, que l'on trouve plus de traits de ressemblance avec la mort et la résurrection de Christ et avec les mystères des chrétiens. Mithra, qui naissait aussi le 25 décembre, comme Christ, mourait comme lui; et il avait son sépulcre, sur lequel ses initiés venaient répandre des larmes. Les prêtres portaient son image, pen-

dant la nuit, à un tombeau qu'on lui avait préparé; il était étendu sur une litière, comme l'Adonis phénicien. Cette pompe, comme celle du vendredi-saint, était accompagnée de chants funèbres et des gémissemens de ses prêtres; ils donnaient quelque temps aux expressions d'une douleur simulée, ils allumaient le flambeau sacré ou leur cierge pascal; ils oignaient de crême ou de parfums l'image, après quoi l'un d'eux prononçait gravement ces mots : « Rassu-
» rez-vous, troupe sacrée d'initiés, votre dieu est ressus-
» cité; ses peines et ses souffrances vont faire votre salut.»
Pourquoi, reprend l'écrivain chrétien, de qui nous tenons ces détails, pourquoi exhortez-vous ces malheureux à se réjouir? pourquoi les tromper par de fausses promesses? La mort de votre dieu est connue; sa vie nouvelle n'est pas prouvée. Il n'y a pas d'oracle qui garantisse sa résurrection; il ne s'est pas montré aux hommes après sa mort, pour qu'on puisse croire à sa divinité. C'est une idole que vous ensevelissez; c'est une idole sur laquelle vous pleurez; c'est une idole que vous tirez du tombeau, et après avoir été malheureux vous vous réjouissez. C'est vous qui délivrez votre dieu, etc. Je vous demande, continue Firmicus, qui a vu votre dieu à cornes de bœuf, sur la mort duquel vous vous affligez? Et moi je demanderai à Firmicus et à ces crédules chrétiens : et vous, qui vous affligez sur la mort de l'agneau égorgé pour laver dans son sang les péchés du monde, qui a vu votre dieu aux formes d'agneau dont vous célébrez le triomphe et la résurrection?

Ignorez-vous que deux mille ans avant l'ère chrétienne, époque à laquelle remonte la religion des Perses et le culte mithriaque ou du taureau de Mithra, le soleil franchissait le passage équinoxial sous le signe du taureau, et que ce n'est que par l'effet de la précession des équinoxes qu'il le franchit de vos jours sous le signe de l'agneau; qu'il n'y a de changé que les formes célestes et le nom; que le culte

est absolument le même? Aussi il semble que dans cet endroit, Firmicus, en attaquant les anciennes religions, ait pris à tâche de réunir tous les traits de ressemblance que leurs mystères avaient avec ceux des chrétiens. Il s'attache surtout à l'initiation mithriaque, dont il fait un parallèle assez suivi avec celle de Christ, et qui ne lui ressemble tant que parce qu'elle en est une secte. Il est vrai qu'il explique toute cette conformité qu'ont entre elles ces deux religions, en disant, comme Tertullien et saint Justin, que long-temps avant qu'il y eût des chrétiens, le diable avait pris plaisir à faire copier leurs mystères et leurs cérémonies futures par ses adorateurs. Excellente raison pour des chrétiens tels qu'on en trouve encore beaucoup aujourd'hui, mais pitoyable à donner à des hommes de bon sens. Pour nous, qui ne croyons pas au diable, et qui ne sommes pas comme eux dans ses secrets, nous dirons tout simplement que la religion de Christ, fondée, comme toutes les autres, sur le culte du soleil, a conservé les mêmes dogmes, les mêmes pratiques, les mêmes mystères, à quelques formes près; que tout a été commun, parce que le dieu l'était, qu'il n'y a eu que les accessoires qui ont pu être différens, mais que la base était la même. Les plus anciens apologistes de la religion chrétienne conviennent que la religion mithriaque avait ses sacremens, son baptême, sa pénitence, son eucharistie et sa consécration avec des paroles mystiques; que les catéchumènes de cette religion avaient des épreuves préparatoires plus rigoureuses encore que celles des chrétiens; que les initiés ou les fidèles marquaient leur front d'un signe sacré; qu'ils admettaient aussi le dogme de la résurrection; qu'on leur présentait la couronne qui orne le front des martyrs; que leur souverain pontife ne pouvait avoir été marié plusieurs fois; qu'ils avaient leurs vierges et la loi de continence; enfin qu'on retrouvait chez eux tout ce qui se pratiqua depuis par les chrétiens. Il est

vrai que Tertullien appelle encore à son secours le diable pour expliquer une ressemblance aussi entière. Mais comme, sans l'intervention du diable, il est aisé d'apercevoir que, quand deux religions se ressemblent aussi parfaitement, la plus ancienne est la mère, et la plus jeune la fille, nous conclurons, puisque le culte de Mithra est infiniment plus ancien que celui de Christ, et ses cérémonies de beaucoup antérieures à celles des chrétiens, que les chrétiens sont incontestablement, ou des sectaires, ou des copistes de la religion des mages.

J'ajouterai, avec le savant Hyde, que les Perses avaient sur les anges une théorie encore plus complète que celle des Juifs et des chrétiens; qu'ils admettaient la distinction des anges en anges de lumière et en anges de ténèbres; qu'ils connaissaient les récits de leurs combats, et des noms d'anges qui ont passé dans notre religion; qu'ils baptisaient leurs enfans et leur imposaient un nom; qu'ils avaient la fiction du paradis et de l'enfer, que l'on trouve également chez les Grecs, chez les Romains et chez beaucoup d'autres peuples; qu'ils avaient un ordre hiérarchique, et toute la constitution ecclésiastique des chrétiens, laquelle, suivant Hyde, remonte chez eux à plus de trois mille ans. Mais je ne dirai pas avec lui qu'on doit voir dans cette ressemblance l'ouvrage de la Providence, qui a voulu que les Perses fissent par anticipation et par esprit prophétique ce que les chrétiens devaient faire un jour. Si Hyde, né dans une île où la superstition se place presque toujours à côté de la philosophie, et forme avec elle une alliance monstrueuse, n'a pas été retenu par la crainte de choquer les préjugés de son siècle et de son pays, en déguisant ainsi l'opinion que devait faire naître en lui une ressemblance aussi frappante, il faut dire que le savoir n'est pas toujours le bon sens et ne le vaut pas. Je conviendrai donc avec Hyde que les deux religions se res-

semblent en presque tous les points, mais je conclurai qu'elles n'en font qu'une, ou au moins qu'elles ne sont que deux sectes de l'antique religion des Orientaux adorateurs du soleil, et que leurs institutions, ainsi que leurs principaux dogmes, au moins quant au fond, ont une origine commune. C'est encore le soleil qui est le dieu de cette religion, soit qu'on l'appelle Christ, soit qu'on le nomme Mithra, soit qu'on l'appelle Osiris, Bacchus, Adonis, Atys, etc. Passons maintenant à l'examen des formes qui caractérisent le dieu Soleil des chrétiens dans son triomphe.

Ces formes sont prises tout naturellement du signe céleste sous lequel passait l'astre du jour au moment où il ramenait les longs jours et la chaleur dans notre hémisphère. Ce signe à l'époque à laquelle le christianisme a été connu en Occident, et plus de quinze siècles auparavant, était le bélier que les Perses, dans leur cosmogonie, appellent l'*agneau*, comme nous l'avons vu plus haut. C'était le signe de l'exaltation du soleil dans le système des astrologues, et l'ancien Sabisme y avait fixé sa plus grande fête. C'était donc le retour du soleil à l'agneau céleste qui tous les ans régénérait la nature. Voilà la forme que prenait, dans son triomphe, cet astre majestueux, ce dieu bienfaisant, sauveur des hommes. Voilà, dans le style mystique, l'*agneau qui répare les péchés du monde*.

De même qu'Ahriman ou le chef des ténèbres avait emprunté les formes de la constellation qui, en automne, ramenait les longues nuits et les hivers; de même le dieu de la lumière, son vainqueur, devait prendre, au printemps, les formes du signe céleste, sous lequel s'opérait son triomphe. C'est la conséquence toute naturelle qui suit des principes que nous avons adoptés dans l'explication de la fable sur l'introduction du mal par le serpent. Nous savons d'ailleurs que le génie des adorateurs du soleil était

de peindre cet astre sous les formes et avec les attributs des signes célestes auxquels il s'unissait chaque mois : de là les diverses métamorphoses de Jupiter chez les Grecs, et de Vichnou chez les Indiens. Ainsi on peignait un jeune homme conduisant un bélier, ou ayant sur ses épaules un bélier, ou armant son front de cornes de bélier. C'est sous cette dernière forme que se manifestait Jupiter Ammon. Christ prit aussi le nom et la forme de l'agneau, et cet animal fut l'expression symbolique sous laquelle on le désigna. On ne disait pas le soleil de l'agneau, mais simplement l'agneau, comme on a dit souvent du soleil du lion, ou Hercule, le lion. Ce ne sont que des expressions différentes de la même idée, et un usage varié du même animal céleste, dans les peintures du soleil du printemps.

Cette dénomination d'agneau par excellence, donnée à Christ ou au dieu de la lumière dans son triomphe équinoxial, se retrouve partout dans les livres sacrés des chrétiens, mais surtout dans leur livre d'initiation, connu sous le nom d'Apocalypse. Les fidèles ou les initiés y sont qualifiés de disciples de l'agneau. On y représente l'agneau égorgé au milieu de quatre animaux, qui sont aussi dans les constellations, et qui sont placés aux quatre points cardinaux de la sphère. C'est devant l'agneau que les génies des vingt-quatre heures, désignés sous l'emblème des vieillards, se prosternent. C'est, dit-on, l'agneau égorgé qui est digne de recevoir toute-puissance, divinité, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction ; c'est l'agneau qui ouvre le livre de la fatalité, désigné sous l'emblème d'un livre fermé de sept sceaux.

Toutes les nations de l'univers viennent se placer devant le trône et devant l'*agneau*. Elles sont vêtues de blanc ; elles ont des palmes à la main, et chantent à haute voix : Gloire à notre dieu qui est assis sur ce trône. On se rappelle que l'agneau céleste ou le bélier est le signe de

l'exaltation du dieu Soleil, et que cet astre victorieux semble être porté dessus dans son triomphe. On entoure l'agneau du cortége duodécimal dont il est le chef dans les signes célestes. Il paraît debout sur la montagne, et les douze tribus l'environnent, et sont destinées à le suivre partout où il va.

On voit les vainqueurs du dragon qui chantent le cantique de l'agneau. Il serait superflu de multiplier ici les passages dans lesquels ce nom mystérieux est répété. Partout on voit que le dieu de la lumière, sous le nom d'agneau, était la grande divinité à laquelle on se consacrait dans l'initiation des chrétiens. Les mystères de Christ sont donc tout simplement les mystères du dieu Soleil dans son triomphe équinoxial, où il emprunte les formes du premier signe ou celles de l'agneau céleste : aussi la figure de l'agneau était-elle le caractère ou le sceau dont on marquait autrefois les initiés de cette secte. C'était leur *tessera* et l'attribut symbolique auquel les frères de cette franc-maçonnerie religieuse se reconnaissaient entre eux. Les chrétiens de ce temps-là faisaient porter au col de leurs enfans l'image symbolique de l'agneau. Tout le monde connait les fameux *agnus dei*.

La plus ancienne représentation du dieu des chrétiens était une figure d'agneau, tantôt uni à un vase dans lequel son sang coulait, tantôt couché au pied d'une croix. Cette coutume subsista jusqu'à l'an 680, et jusqu'au pontificat d'Agathon et au règne de Constantin Pogonat. Il fut ordonné par le sixième synode de Constantinople (canon 82), qu'à la place de l'ancien symbole, qui était l'agneau, on représenterait un homme attaché à une croix ; ce qui fut confirmé par le pape Adrien Ier. On voit encore ce symbole sur le tabernacle ou sur la petite armoire dans laquelle nos prêtres renferment le soleil d'or ou d'argent qui contient l'image circulaire de leur dieu Soleil, ainsi que sur

le devant de leurs autels. L'agneau y est souvent représenté couché, tantôt sur une croix, tantôt sur le livre de la fatalité, qui est fermé de sept sceaux. Ce nombre sept est celui des sept sphères dont le soleil est l'âme, et dont le mouvement ou la révolution se compte du point d'*aries* ou de l'agneau équinoxial.

C'est là cet agneau que les chrétiens disent avoir été immolé dès l'origine du monde. *Agnus occisus ab origine mundi.* Il fournit la matière d'une antithèse à l'auteur de la prose de Pâques, *victimæ paschali*, etc. *Agnus redemit oves*, etc. Tous les chants de cette fête de joie, et qui répondent aux *hilaries* des anciens adorateurs du soleil, fêtes célébrées à la même époque, nous retracent la victoire remportée par l'agneau sur le prince des ténèbres. On allume le cierge connu sous le nom de cierge pascal, pour peindre le triomphe de la lumière. Les prêtres se revêtent de blanc, couleur affectée à Ormusd ou au dieu de la lumière. On consacre le feu nouveau, ainsi que l'eau lustrale : tout est renouvelé dans les temples, comme dans la nature. Les anciens Romains en faisaient autant au mois de mars, et substituaient de nouveaux lauriers dans les maisons de leurs flamines et dans les lieux destinés aux assemblées. C'est ainsi que les Perses, dans leur fête de Neurouz ou de l'entrée du soleil à l'agneau du printemps, chantent le renouvellement de toutes choses et le nouveau jour du nouveau mois, de la nouvelle année, du nouveau temps, qui doit renouveler tout ce qui naît du temps. Ils ont aussi leur fête de la croix peu de jours auparavant; elle est suivie quelques jours après de celle de la victoire.

C'était à cette époque que leur ancien Persée, génie placé sur le point équinoxial, était censé avoir tiré du ciel et consacré dans leurs Pyrées le feu éternel qu'y entretenaient les mages, le même feu que les vestales conservaient à Rome, et dont tous les ans, au printemps, on tirait ce-

lui qu'on allumait dans les temples. La même cérémonie se pratiquait en Égypte, comme on peut le voir dans un ancien monument de la religion des Égyptiens. On y remarque un bûcher formé de trois piles de bois de dix morceaux chacune, nombre égal à celui des décans et des divisions des signes, de dix degrés en dix degrés. Ainsi il y a trente morceaux de bois, autant que l'on compte de degrés au signe. Sur chacune des trois piles est couché un agneau ou belier, et au-dessus une immense image du soleil, dont les rayons se prolongent jusqu'à terre. Les prêtres touchent du bout du doigt ces rayons, et en tirent le feu sacré qui va allumer le bûcher de l'agneau et embraser l'univers. Ce tableau nous rappelle la fête équinoxiale du printemps, célébrée en Égypte sous *aries* ou sous l'agneau, en mémoire de ce que le feu du ciel avait embrasé le monde. Dans cette fête on marquait tout de rouge ou de la couleur du feu, comme dans la pâque des Juifs ou dans leur fête de l'agneau. Cette résurrection du feu sacré éternel, qui bouillonne dans le soleil, et qui tous les ans au printemps vient rendre la vie à la nature dans notre hémisphère, fut la véritable résurrection du soleil Christ. C'est pour en retracer l'idée, que tous les ans l'évêque de Jérusalem s'enferme dans un petit caveau qu'on appelle le tombeau de Christ. Il a des paquets de petites bougies; il bat le briquet et les allume : en même temps il se fait une explosion de lumière, telle que celle de nos feux d'opéra, pour donner à croire au peuple que le feu sacré est tombé du ciel sur la terre. Puis l'évêque sort du caveau en criant : Le feu du ciel est descendu, et la sainte bougie est allumée. Le peuple crédule accourt en foule pour acheter de ces bougies, car le peuple est partout la dupe des prêtres.

Le nom d'agneau n'a été donné à Christ, et on ne l'a anciennement représenté sous cet emblème que parce que le Christ est le soleil, et que le triomphe du soleil arrive

tous les ans sous le signe céleste de l'agneau, ou sous le signe qui était alors le premier des douze, et dans lequel l'équinoxe du printemps avait lieu. Les Troyens avaient consacré pour victime au soleil l'*agneau blanc*, et leur pays était célèbre par les mystères d'Atys, dans lesquels l'agneau équinoxial jouait un grand rôle.

De même que les chrétiens supposent que leur dieu soleil Christ a été attaché au bois de la croix, les Phrygiens, adorateurs du soleil sous le nom d'Atys, le représentaient dans sa passion par un jeune homme lié à un arbre que l'on coupait en cérémonie; au pied de l'arbre était un agneau ou le bélier équinoxial du printemps.

Ces mystères d'Atys duraient trois jours. Ces jours étaient des jours de deuil, qui suivaient immédiatement la fête des *Hilaries*, jours de joie, dans lesquels on célébrait, comme nous l'avons déjà dit, l'époque heureuse où le soleil Atys reprenait son empire sur les longues nuits.

Cette fête était celle du 25 de mars ou du 8 avant les calendes d'avril, c'est-à-dire qu'elle tombait le même jour où l'on célébrait originairement la pâque et le triomphe de Christ, et où l'on chante *alleluia*, véritable chant de joie des *Hilaries*, et *hæc dies*, etc. : voilà le jour qu'a fait le Seigneur; que ce soit pour nous un jour de joie et d'allégresse. On y chante aussi la fameuse PROSE *O filii et filiæ*, etc. Il n'y a de différence dans ces deux fêtes, que dans le nom du héros de la tragédie, qui dans toutes les deux fables se trouve être absolument le même dieu. Aussi est-ce en Phrygie que fut fait le fameux livre de l'initiation aux mystères de l'agneau, appelé *Apocalypse*. L'empereur Julien examine les raisons qui ont fait choisir l'équinoxe du printemps pour y placer cette solennité, et il nous dit que c'est parce que le soleil franchit alors la ligne qui le séparait de nos climats, et qu'il vient prolonger la durée des jours dans notre hémisphère; ce qui arrive, ajoute-t-il,

lorsque le roi Soleil passe sous le bélier ou sous l'agneau. A son approche, nous célébrons dans les mystères la présence du *dieu sauveur* et *libérateur*.

Le bélier ou l'agneau ne se trouve jouer chez les chrétiens un rôle si important, que parce qu'il remplit celui que jouait autrefois le taureau dans les mystères de Bacchus et de Mithra. Osiris et Bacchus, représentés tous deux avec les formes de l'ancien taureau équinoxial, mouraient et ressuscitaient comme Christ : on retraçait dans les sanctuaires les mystères de leur passion, comme ceux d'Atys et de Christ chez les Phyrgiens et chez les chrétiens.

Les pères de l'église et les écrivains de la secte chrétienne parlent souvent de ces fêtes célébrées en l'honneur d'Osiris, mort et ressuscité, et ils en font un parallèle avec les aventures de leur dieu. Athanase, Augustin, Théophile, Athénagore, Minutius, Félix, Lactance, Firmicus, ainsi que les auteurs anciens qui ont parlé d'Osiris, ou du dieu Soleil, adoré sous ce nom en Égypte, s'accordent tous à nous peindre le deuil universel des Égyptiens dans la fête où l'on faisait la commémoration de cette mort tous les ans, comme nous faisons celle du soleil Christ au vendredi-saint. Ils nous décrivent les cérémonies qui se pratiquaient à son tombeau, les larmes qu'on allait y répandre pendant plusieurs jours, et ensuite les fêtes de joie qui succédaient à cette tristesse au moment où l'on annonçait sa résurrection. Il était descendu aux enfers, puis il en revenait pour s'unir à Horus, dieu du printemps, et triompher du chef des ténèbres, Typhon, son ennemi, qui l'avait mis à mort. On appelait mystères de la nuit ceux dans lesquels on donnait le spectacle de sa passion. Ces cérémonies avaient le même objet que celles du culte d'Atys, suivant Macrobe, et se rapportaient au soleil vainqueur des ténèbres, représentées par le serpent, dont Typhon prenait les formes en automne, lors du passage de cet astre sous le scorpion.

On en peut dire autant de Bacchus, qui, de l'aveu de tous les anciens, était le même que l'Osiris égyptien et que le dieu Soleil, dont on présentait l'image enfantine à l'adoration du peuple au solstice d'hiver. Bacchus était mis à mort, descendait aux enfers et ressuscitait, et l'on célébrait tous les ans les mystères de sa passion : on appelait ces fêtes, *titaniques et fêtes de la nuit parfaite.* On suppose que ce dieu fut mis en pièces par les géans, mais que sa mère ou Cérès réunit ses membres, et qu'il reparut jeune et vigoureux. Pour retracer sa passion, on mettait à mort un taureau, dont on mangeait la chair crue, parce que Bacchus ou le dieu Soleil, peint avec les formes du bœuf, avait été ainsi déchiré par les Titans. Ce n'était point la représentation de l'agneau égorgé, c'était celle du bœuf déchiré et mis en lambeaux, que l'on donnait dans les mystères. En Mingrelie, c'est un agneau rôti que le princes met en pièce avec ses mains, et qu'il distribue à toute sa cour à la fête de Pâques.

Julius Firmicus, qui nous rapporte la légende crétoise sur la vie et sur la mort de Bacchus, et qui s'obstine à en faire un homme, comme il en faisait un de Christ, convient cependant que les païens expliquaient ces fictions par la nature, et qu'ils regardaient ces récits comme autant de fables solaires. Il est vrai aussi qu'il se refuse à toutes ces raisons, comme beaucoup de gens se refuseront à nos explications, soit par ignorance, soit par envie de calomnier ce qu'ils n'entendent pas, comme en ont usé tous les pères de l'église dans la critique qu'ils ont faite du paganisme. Firmicus prend même la défense du soleil, qui lui paraît outragé par ses fictions, et il lui prête un discours, dans lequel le dieu du Jour se plaint de ce que l'on cherche à le déshonorer par des fables impertinentes, tantôt en le submergeant dans le Nil, sous les noms d'Osiris et d'Horus; tantôt en le mutilant sous ceux d'Atys et d'Adonis; tantôt

en le faisant cuire dans une chaudière ou rôtir à la broche, comme Bacchus; il aurait pu ajouter, tantôt en le faisant pendre sous le nom de Christ. Au moins, d'après ce que dit Firmicus, il est clair que la tradition s'était conservée chez les païens, que toutes ces aventures tragiques et incroyables n'étaient que des fictions mystiques sur le soleil. C'est ce que nous prouvons encore ici par notre explication de la fable de Christ, mis à mort et ressuscité à l'équinoxe du printemps.

Comme à Christ, on donnait à Bacchus l'épithète de sauveur, ainsi qu'à Jupiter ou au dieu à cornes de bélier, qui avait sa statue dans le temple de la Vierge, Minerve Polias, à Athènes.

Au reste, l'idée d'un dieu descendu sur la terre pour le salut des hommes, n'est ni nouvelle ni particulière aux chrétiens. Les anciens ont pensé que le dieu suprême avait envoyé à diverses époques ses fils ou ses petits-fils pour s'occuper du bonheur des humains. On mettait dans ce nombre Hercule et Bacchus, c'est-à-dire le dieu Soleil chanté sous ces différens noms.

De même que Christ, Bacchus avait fait des miracles : il guérissait les malades, et prédisait l'avenir. Dès son enfance, il fut menacé de perdre la vie, comme Christ, que voulut faire périr Hérode. Le miracle des trois cruches qui se remplissaient de vin dans son temple, vaut bien celui des noces de Cana. C'est au 6 de janvier que se fait la fête commémorative de ce miracle du héros de la religion chrétienne; c'était aux nones du même mois qu'un pareil miracle s'opérait dans l'île d'Andros, dans le temple de Bacchus. Tous les ans, on voyait couler une source dont la liqueur avait le goût du vin. Il paraît que l'auteur de la légende de Christ a rassemblé différentes fictions merveilleuses répandues parmi les adorateurs du soleil sous divers noms. On appelait Bacchus, comme Christ, dieu fils de

Dieu, et son intelligence, qui s'unissait à la matière ou au corps. Comme Christ, Bacchus établit des initiations ou des mystères, dans lesquels le fameux serpent, qui joua depuis un grand rôle dans la fable de l'agneau, était mis en scène, ainsi que les pommes des Hespérides. Ces initiations étaient un engagement à la vertu. Les initiés attendaient aussi son dernier avénement; ils espéraient qu'il reprendrait un jour le gouvernement de l'univers, et qu'il rendrait à l'homme sa première félicité. Ils furent souvent persécutés, comme les adorateurs de Christ et comme ceux de Sérapis, ou comme les adorateurs du soleil honoré sous ces deux noms. On imputa à ceux qui se rassemblaient pour la célébration de ces mystères, beaucoup de crimes, comme on en imputa aux premiers chrétiens, et en général à tous ceux qui célèbrent des mystères secrets et nouveaux. Dans certaines légendes, on lui donna pour mère Cérès ou la vierge céleste. Dans des légendes plus anciennes, c'était la fille de Cérès ou Proserpine, qui l'avait conçu de ses amours avec le dieu suprême, métamorphosé en serpent. Ce serpent est le fameux serpent d'Esculape, qui, comme celui que Moïse éleva dans le désert, et auquel Christ se compare, guérissait toutes les maladies. Il en naissait un Bacchus à cornes de taureau, parce qu'effectivement toutes les fois que le soleil s'unissait à ce serpent d'automne, alors montait le taureau du printemps, qui donnait ses formes à Bacchus, et qui porte les Hyades ses nourrices. Dans les siècles postérieurs, il dut prendre les formes de l'agneau, et c'est alors que Cérès ou la vierge céleste devint sa mère, dans ce sens qu'elle présidait à sa naissance : car nous avons déjà vu qu'on le représentait sous l'emblème d'un enfant naissant au solstice d'hiver, pour exprimer l'espèce d'enfance du dieu Soleil ou du jour, adoré sous le nom de Bacchus en Grèce, en Thrace, dans l'Asie mineure, dans l'Inde et l'Arabie; sous celui

d'Osiris en Égypte, de Mithra en Perse, et d'Adonis en Phénicie : car Adonis est le même qu'Osiris et que Bacchus, de l'aveu des anciens auteurs. Mais sous ce dernier nom sa légende est différente de celle d'Osiris et de Bacchus; elle est moins pompeuse. Ce n'est point l'histoire d'un conquérant ni d'un roi; c'est celle d'un jeune homme d'une rare beauté, tel qu'on peignait le soleil à l'époque du printemps. La déesse qui préside à la génération des êtres en devient éperdument amoureuse. Il lui est ravi par la mort : un énorme sanglier, dans la saison des chasses, le blesse aux sources mêmes de la fécondité. L'amant infortuné de Vénus meurt; il descend aux enfers: on le pleure sur la terre. La déesse des enfers, la mère de Bacchus, que celui-ci visite aussi aux enfers, le retient près d'elle pendant six mois; mais au bout de six mois il est rendu à la vie et à son amante, qui en jouit aussi pendant six mois, pour le perdre encore et le retrouver ensuite. La même tristesse et la même joie se succédaient et se renouvelaient tous les ans. Tous les auteurs qui ont parlé de cette fable sacrée se sont accordés à voir dans Adonis le soleil; dans sa mort, son éloignement de nos climats; dans son séjour aux enfers, les six mois qu'il passe dans l'hémisphère inférieur, séjour des longues nuits; dans son retour à la lumière, son passage à l'hémisphère supérieur, où il reste également six mois, tandis que la terre est riante et parée de toutes les grâces que lui donnent la végétation et la déesse qui préside à la génération des êtres.

C'est ainsi que Macrobe a entendu cette fable, et son explication n'a besoin que d'être complétée par des positions astronomiques que nous donnons dans notre grand ouvrage, à l'article Adonis et Vénus. Du reste, ce savant a très-bien vu que cette fiction, comme celle d'Osiris et d'Atys, auxquelles il l'assimile, n'avait d'autre objet que le soleil et sa marche progressive dans le zodiaque, com-

parée à l'état de la terre dans les deux grandes époques du mouvement de cet astre; soit celui qui le rapproche de nos climats, soit celui qui l'en éloigne. Ce phénomène annuel fut le sujet de chants lugubres et de chants de joie qui se succédaient, et de cérémonies religieuses dans lesquelles on pleurait la mort du dieu Soleil, Adonis, et où ensuite on chantait son retour à la vie ou sa résurrection. On lui dressait un superbe lit à côté de la déesse de la génération et du printemps, de la mère des amours et des grâces; on préparait des corbeilles de fleurs, des essences, des gâteaux, des fruits pour les lui offrir, c'est-à-dire les prémices de tous les biens que le soleil fait éclore. On l'invitait par des chants à se rendre aux vœux des mortels; mais avant de chanter son retour à la vie, on célébrait des fêtes lugubres en l'honneur de ses souffrances et de sa mort. Il avait ses initiés, qui allaient pleurer à son tombeau, et qui partageaient la douleur de Vénus, et ensuite sa joie. La fête du retour à la vie était, suivant Corsini, fixée au 25 de mars ou au 8 avant les calendes d'avril.

On faisait à Alexandrie, avec beaucoup de pompe, les funérailles d'Adonis, dont on portait solennellement l'image à un tombeau qui servait à lui rendre les derniers honneurs. On les célébrait aussi à Athènes. Plutarque, dans la vie d'Alcibiade et de Nicias, nous dit que c'était au moment de la célébration de la mort d'Adonis que la flotte athénienne appareilla pour sa malheureuse expédition de Sicile; qu'on ne rencontrait dans les rues que des images d'Adonis mort, et que l'on portait à la sépulture, au milieu d'un cortége nombreux de femmes qui pleuraient, se frappaient la poitrine, et imitaient en tout la triste pompe des enterremens. On en tira des pronostics sinistres, que l'événement ne réalisa que trop. Les femmes d'Argos (car ce sont partout les femmes qui sont l'appui des superstitions) allaient, comme Marthe et Marie, pleurer la mort

d'Adonis, et cette cérémonie lugubre avait lieu dans une chapelle du *dieu sauveur* ou du dieu agneau, ou belier, Jupiter, invoqué sous le nom de *sauveur*.

Procope et saint Cyrille parlent aussi de ces fêtes lugubres celebrées en l'honneur de la mort d'Adonis, et des fêtes de joie qui leur succedaient à l'occasion de sa résurrection. On y pleurait l'amant de Vénus; l'on montrait la large blessure qu'il avait reçue, comme l'on montrait la plaie faite à Christ par le coup de lance. C'est à l'aide de ces fictions, et de la pompe qui retraçait tous les ans la malheureuse aventure d'Adonis, qu'on cherchait à en persuader au peuple la réalité; car on s'accoutume à croire comme des faits vrais des aventures supposées, quand une foule de récits et de monumens semblent en attester l'existence. Néanmoins, malgré ces légendes sacrées, malgré le prestige des cérémonies qui tendaient à faire croire qu'Adonis avait été un homme existant, comme nos docteurs chrétiens veulent aussi le faire croire du soleil Christ, les païens, qu'on me permettent ce mot, tant soit peu instruits dans leur religion, n'ont pas pris comme nous le change. Ils ont toujours vu dans Adonis, par exemple, le soleil personnifié, et ils ont cru devoir rappeler à la physique et aux phénomènes annuels de la révolution de cet astre, toute l'aventure merveilleuse de l'amant de Vénus, mort et ressuscité. Les chants d'Orphée et de Théocrite sur Adonis, indiquaient assez clairement qu'il s'agissait, dans cette fiction, du dieu qui conduisait l'année et les saisons. Ces poètes l'invitent à venir avec la nouvelle année, pour répandre la joie dans la nature, et faire naître les biens que la terre fait éclore de son sein. C'était aux heures et aux saisons qu'était confié le soin de le ramener au douzième mois. Orphée appelle Adonis le dieu aux mille noms, le nourricier de la nature, le dieu dont la lumière s'éteint et se rallume par la révolution des heures, et qui tantôt s'abaisse vers le Tartare, et tantôt remonte

vers l'Olympe, pour nous dispenser la chaleur qui met en activité la végétation.

Le soleil, sous le nom d'Horus, fils de la vierge Isis, éprouvait de semblables malheurs. Il avait été persécuté par le noir Typhon, qui prenait les formes du serpent. Avant d'en triompher, il avait été mis en pièces comme Bacchus; mais ensuite il fut rappelé à la vie par la déesse sa mère, qui lui accorda l'immortalité. C'est dans les écrivains chrétiens, et chez les pères de l'église, que nous trouvons les principaux traits de ce roman sacré. Ils nous peignent la douleur qu'Isis éprouve à la mort de son fils, et les fêtes qu'elle institue à cette occasion, fêtes d'abord lugubres, et qui bientôt se changeaient en fêtes gaies et en chants de joie lorsqu'elle l'avait retrouvé. Mais Horus, de l'aveu de tous les anciens, est le même qu'Apollon, et Apollon est le dieu Soleil, d'où il suit que les fêtes lugubres, auxquelles succédaient les fêtes de joie en l'honneur d'Horus mort et ressuscité, avaient encore le soleil pour objet. C'était donc un point fondamental de la religion du soleil, de le faire mourir et ressusciter, et de retracer ce double événement par des cérémonies religieuses, et dans des légendes sacrées; de là ces tombeaux élevés partout à la divinité du soleil, sous divers noms. Hercule avait son tombeau à Cadix, et l'on y montrait ses ossemens. Jupiter avait le sien en Grèce; Bacchus avait aussi le sien, Osiris en avait une foule en Égypte. On montrait à Delphes celui d'Apollon, où il avait été déposé après que le serpent Python l'eut mis à mort. Trois femmes étaient venues verser des larmes sur son tombeau, comme les trois femmes qui se trouvent aussi pleurer au tombeau de Christ. Apollon triomphait ensuite de son ennemi ou du redoutable Python, et cette victoire se célébrait tous les ans au printemps par les jeux les plus solennels. C'était à l'équinoxe du printemps que les hyperboréens, dont Apollon

était la grande divinité, fêtaient le retour du soleil au signe de l'agneau, et ils prolongeaient ces fêtes jusqu'au lever des Pléiades. Apollon prenait aussi le titre de *Sauveur:* c'était ce nom que lui donnaient ceux d'Ambracie. On célébrait en son honneur, à Athènes et à Sparte, des fêtes de joie à la pleine lune du printemps, c'est-à-dire à cette pleine lune à laquelle la fête de l'agneau ou la pâque est fixée chez les Juifs et chez les chrétiens.

C'était vers le commencement du printemps que les Tschouvaches, peuples du Nord, sacrifiaient au soleil. La fête la plus solennelle des Tartars est le *joun* ou celle du printemps. Celle des Kalmoucks tombe à la première lune d'avril : ils appellent ce premier jour équinoxial, et cette fête le *jour blanc.* Dans toutes les îles de la Grèce, on célébrait des fêtes en l'honneur de l'aimable dieu du printemps, du vainqueur de l'hiver et du serpent Python, et ces fêtes s'appelaient des fêtes de félicitation, en réjouissance du salut, dit Eusthate.

Il serait inutile de multiplier davantage les exemples de semblables fêtes de joie célébrées dans tout notre hémisphère, en mémoire du fameux passage du soleil vers nos régions, et en réjouissance des bienfaits qu'il répand par sa présence.

Nous avons suffisamment prouvé que presque partout ces fêtes de joie étaient précédées de quelques jours de deuil, durant lesquels on pleurait la mort du soleil personnifié, avant de chanter son retour vers nous, ou allégoriquement sa résurrection et son triomphe sur le prince des ténèbres et sur le génie de l'hiver. Les Phrygiens appelaient ces fêtes les fêtes du réveil du soleil, qu'ils feignaient endormi pendant les six mois d'automne et d'hiver. Les Paphlagoniens le supposaient aux fers en hiver, et chantaient au printemps l'heureux moment où il était délivré de sa captivité. Le plus grand nombre le faisait ressusciter après avoir

donné le spectacle des événemens tragiques de sa prétendue mort. Toutes ces fictions mystiques n'avaient, comme nous l'avons vu, d'autre objet que de retracer l'alternative des victoires remportées par la nuit sur le jour, et par le jour sur la nuit, et cette succession d'activité et de repos de la terre soumise à l'action du soleil, ces phénomènes annuels étaient décrits dans le style allégorique, sous les formes tragiques de mort, de crucifiement, de déchirement, suivis toujours d'une résurrection. La fable de Christ, né comme le soleil au solstice d'hiver, et triomphant à l'équinoxe du printemps, sous les formes de l'agneau équinoxial, a donc tous les traits des anciennes fables solaires auxquelles nous l'avons comparée. Les fêtes de la religion de Christ sont, comme toutes celles des régions solaires, liées essentiellement aux principales époques du mouvement annuel de l'astre du jour : d'où nous conclurons qui si Christ a été un homme, c'est un homme qui ressemble bien fort au soleil personnifié; que ces mystères ont tous les caractères de ceux des adorateurs du soleil, ou plutôt, pour parler sans détour, que la religion chrétienne, dans sa légende comme dans ses mystères, a pour but unique le culte de la lumière éternelle rendue sensible à l'homme par le soleil.

Nous ne sommes pas les seuls ni les premiers qui ayons eu cette idée sur la religion des chrétiens. Tertullien, leur apologiste, convient que dès les premiers temps où cette religion passa en Occident, les personnes un peu éclairées qui voulurent l'examiner, soutinrent qu'elle n'était qu'une secte de la religion mithriaque, et que le dieu des chrétiens était, comme celui des Perses, le soleil. On remarquait dans le christianisme plusieurs pratiques qui décelaient cette origine : les chrétiens ne priaient jamais qu'en se tournant vers l'orient ou vers la partie du monde où le soleil se lève. Tous leurs temples ou tous les lieux de leurs assemblées religieuses étaient anciennement tournés vers le soleil levant.

Leur jour de fête, à chaque semaine, répondait au jour du soleil appelé dimanche ou jour du *Seigneur soleil*. Les anciens Francs nommaient le dimanche le jour du *soleil*. Toutes ces pratiques tenaient à la nature même de leur religion.

Les Manichéens, dont la religion était composée de christianisme et de magisme, se tournaient toujours, dans leurs prières, du côté où était le soleil. Zoroastre avait donné le même précepte à ses disciples. Aussi les Manichéens, qui n'avaient pas tout-à-fait perdu le fil des opinions religieuses des anciens Perses, sur les deux principes et sur le soleil Mithra, dont le Christ est une copie, disaient que Christ était le soleil, ou que Christ faisait sa résidence dans le soleil, comme les anciens y plaçaient aussi Apollon et Hercule. Ce fait est attesté par Théodoret, saint Cyrille et saint Léon. C'était par une suite de cette opinion que les autres chrétiens, qui se disaient les meilleurs croyans, sans doute parce qu'ils étaient les plus ignorans, ne les admettaient à leur communion qu'en leur faisant abjurer l'hérésie ou le dogme de leur religion, qui consistait à croire que Christ et le soleil n'étaient qu'une même chose. Il y a encore, en Orient, deux sectes chrétiennes qui passent pour adorer le soleil. Les Gnostiques et les Basilidiens, qui sont les sectaires les plus savans qu'ait eus cette religion, et qui en même temps sont presque les plus anciens, avaient conservé beaucoup de traits qui décelaient l'origine de ce culte solaire. Ils donnaient à leur Christ le nom d'Iao, que l'oracle de Claros, dans Macrobe, donne au soleil. Ils avaient leurs trois cent soixante-cinq Éons ou génies, en nombre égal à celui des trois cent soixante-cinq jours qu'engendre le soleil, et leur ogdoade, représentative des sphères. Enfin le christianisme avait tant de conformité avec le culte du soleil, que l'empereur Adrien appelait les chrétiens les adorateurs de Sérapis, c'est-à-dire du soleil; car Sérapis était le même

qu'Osiris, et les médailles anciennes qui portent l'empreinte de Sérapis ont cette légende : *Soleil Sérapis*. Nous ne sommes donc pas les premiers ni les seuls qui ayons rangé les chrétiens dans la classe des adorateurs du soleil; et si notre assertion paraît un paradoxe, au moins il n'est pas nouveau.

Après avoir expliqué les fables qui forment la partie merveilleuse du christianisme et de ses dogmes, nous allons entrer dans l'examen de sa partie métaphysique, et dans sa théologie la plus abstraite, celle qui est connue sous le nom de mystère de la Sainte-Trinité. Nous suivrons encore la même marche que nous avons tenue jusqu'ici, et nous ferons voir jusqu'au bout que les chrétiens n'ont absolument rien qui soit à eux. Ce sont d'ignorans plagiaires que nous allons mettre à nu : rien ne leur appartient que les crimes de leurs prêtres.

Pour expliquer la fable de la mort et de la résurrection de Christ, nous avons rassemblé les légendes des différentes religions qui, nées en Orient, se sont propagées en Occident, à peu près dans les mêmes siècles que celles des chrétiens, et nous avons prouvé que toutes les allégories cosmiques de leur religion leur sont communes avec les mithriaques, avec les isiaques, avec les mystères d'Atys, de Bacchus, d'Adonis, etc. Nous allons pareillement faire voir que leur théologie est fondée sur les mêmes bases que celle des Grecs, des Égyptiens, des Indiens, etc.; qu'elle renferme les mêmes idées abstraites que l'on retrouve chez les philosophes qui écrivaient dans ces temps-là, et qu'elle emprunte surtout beaucoup de dogmes des Platoniciens; qu'enfin la religion chrétienne, dans sa partie théologique, comme dans sa légende sacrée et dans les aventures tragiques de son dieu, n'a rien qui ne se retrouve dans toutes les autres religions, bien des siècles avant l'établissement du christianisme. Leurs écrivains et leurs docteurs nous four-

niront encore ici les autorités propres à les convaincre de plagiat.

Le dogme de l'unité de Dieu, premier dogme théologique des chrétiens, n'est point particulier à leur secte. Il a été admis par presque tous les anciens philosophes, et la religion même populaire, chez les païens, au milieu d'un polythéisme apparent, reconnaissait toujours un premier chef auquel tous les autres étaient soumis, sous les noms, soit de dieux, soit de génies, soit d'anges, d'izeds, etc., comme nos anges et nos saints le sont au dieu suprême. Tel était le grand Jupiter chez les Grecs et chez les Romains; ce Jupiter, père des dieux et des hommes, qui remplissait l'univers de sa substance. Il était le monarque souverain de la nature, et les noms de dieux que prenaient les autres divinités étaient une association dans le titre plutôt que dans la puissance, chaque divinité ayant son département particulier sous l'empire du premier dieu souverain et maître absolu de tous les autres. L'écriture elle-même donne le nom de dieux aux êtres subordonnés au premier dieu, sans nuire à l'unité du chef ou de la première cause. Il en était de même du Jupiter des Grecs : ils répètent sans cesse l'épithète d'un ou d'unique, qu'ils donnent à leur Jupiter. Jupiter est un, disent-ils. L'oracle d'Apollon admet aussi un dieu incréé, né de lui-même, lequel habite au sein du feu éther, dieu placé à la tête de toute la hiérarchie.

Dans les mystères de la religion des Grecs, on chantait une hymne qui exprimait clairement cette unité. Le grand-prêtre adressant la parole à l'initié, lui disait : « Admire le » maître de l'univers : il est un; il existe partout. »

C'est une vérité reconnue par Eusèbe, Augustin, Lactance, Justin, Athénagore, et par une foule d'autres écrivains apologistes du christianisme, que le dogme de l'unité de Dieu était reçu chez les anciens philosophes, et qu'il

faisait la base de la religion d'Orphée et de tous les mystères des Grecs.

Je sais que les chrétiens nous diront que les philosophes anciens, qui existaient bien des siècles avant l'établissement du christianisme, tenaient ces dogmes de la révélation faite aux premiers hommes. Mais outre que la révélation est une absurdité, je réponds qu'il n'est pas besoin d'avoir recours à cette machine surnaturelle quand on connaît la série des abstractions philosophiques qui ont conduit les anciens à reconnaître l'unité d'un premier principe, et quand ils nous donnent eux-mêmes les motifs qui les ont déterminés à admettre la monade ou l'unité première. Ces motifs sont simples, ils naissent de la nature des opérations de notre esprit et de la forme sous laquelle l'action universelle du grand-tout se présente à nous.

La correspondance de toutes les parties du monde entre elles et leur tendance vers un centre commun de mouvement et de vie, qui semble entretenir son harmonie et en produire l'accord, ont conduit les hommes, qui regardaient le grand-tout comme un immense dieu, à admettre son unité, ne concevant rien hors l'assemblage de tous les êtres ou hors le tout. Il en fut de même de ceux qui regardaient l'univers comme un grand effet. L'union de toutes les parties de l'ouvrage et l'ensemble régulier de tout le système du monde leur ont aussi fait admettre une cause unique de l'effet unique, de manière que l'unité de Dieu passa en principe dans l'esprit de ceux qui plaçaient Dieu ou la cause première hors du monde, et dans l'esprit de ceux qui confondaient Dieu avec le monde, et qui ne distinguaient point l'ouvrier de l'ouvrage, comme Pline, et comme tous les plus anciens philosophes. « Toutes choses, dit Marc-
» Aurèle, sont liées entre elles par un enchaînement sacré,
» et il n'y en a aucune qui soit étrangère à l'autre; car tous
» les êtres ont été combinés pour former un ensemble d'où

» dépend la beauté de l'univers. Il n'y a qu'un seul monde
» qui comprend tout, un seul dieu qui est partout, une
» seule matière éternelle, une seule loi, qui est la *raison*
» commune à tous les êtres. »

On voit dans ce peu de mots de cet empereur philosophe le dogme de l'unité de Dieu, reconnu comme conséquence de l'unité du monde, c'est-à-dire l'opinon philosophique et le motif qui lui a donné naissance. Les pères de l'église eux-mêmes ont conclu l'unité de Dieu de l'unité du monde, c'est-à-dire l'unité de cause de l'unité d'effet; car chez eux l'effet est distingué de la cause, ou Dieu est séparé du monde, c'est-à-dire qu'ils admettent une cause abstraite, au lieu de l'être réel, qui est le monde. Voici comme s'exprime un d'entre eux, Athanase. « Comme il n'y
» a qu'une nature et qu'un ordre pour toutes choses, nous
» devons conclure qu'il n'y a qu'un Dieu, artiste et or-
» donnateur, et de l'unité de l'ouvrage déduire celle de
» l'ouvrier. »

On voit donc ici les chrétiens déduire l'unité de Dieu de l'unité du monde, comme tous les philosophes païens l'avaient fait avant eux. Dans tout cela on reconnait la marche naturelle de l'esprit humain, et l'on ne sent pas le besoin de faire intervenir la divinité par la supposition absurde d'une révélation.

Tous les platoniciens admettaient l'unité de l'archétype ou du modèle sur lequel Dieu créa le monde, ainsi que l'unité du démiourgos ou du dieu artiste, par une suite des mêmes principes philosophiques, c'est-à-dire d'après l'unité même de l'ouvrage, comme on peut le voir dans Proclus et dans tous les platoniciens.

Ceux qui, comme Pythagore, employaient la théorie des nombres pour expliquer les vérités théologiques, donnaient également à la monade le titre de cause et de principe. Ils exprimaient par le nombre *un* ou par l'unité la cause pre-

mière, et concluaient l'unité de Dieu d'après les abstractions mathématiques. L'unité se reproduit partout dans les nombres : tout part de l'unité. Il en était de même de la monade divine. On plaçait au-dessous de cette unité différentes triades, qui exprimaient des facultés émanées d'elle et des intelligences secondaires.

D'autres, remarquant la forme des administrations humaines, et surtout celle des gouvernemens de l'Orient, où dans tous les temps la monarchie a été la seule administration connue, crurent qu'il en était de même du gouvernement de l'univers, dans lequel toutes les forces partielles semblaient réunies sous la direction et sous l'autorité d'un seul chef, pour produire cet accord parfait d'où résulte le système du monde. Le despotisme lui-même favorisa cette opinion qui peignait la monarchie comme l'image du gouvernement des dieux ; car tout despotisme tend à concentrer le pouvoir dans l'unité, et à confondre la législation et l'exécution.

Ainsi le tableau de l'ordre social, les mathématiques et les raisonnemens de la philosophie ont, par des routes différentes, mais toutes très-humaines, conduit les anciens à préférer l'unité à la multiplicité, dans la cause première et suprême, ou dans le principe des principes, comme s'exprime Simplicius. « Le premier principe, dit ce philoso-
» phe, étant le centre de tous les autres, il les renferme
» tous en lui-même par une seule union ; il est avant tout,
» il est la cause des causes, le principe des principes, le
» dieu des dieux. Qu'on appelle donc simplement princi-
» pes ces principes particuliers, et qu'on appelle principe
» des principes ce principe général ou la cause des êtres
» placée au-dessus de toutes choses. »

C'est ainsi que l'univers ou la cause universelle, renfermant en soi toutes les autres causes, qui sont ses parties, fut regardé comme le principe des principes et comme

l'unité suprême d'où tout découlait. Ceux qui créèrent un monde abstrait ou idéal, et un dieu également abstrait ou séparé du monde, et par qui le monde avait été créé d'après un modèle éternel, raisonnèrent de même sur le dieu cause de l'univers; car le monde matériel a toujours fourni le type du monde intellectuel, et c'est d'après ce que l'homme voit qu'il crée ses opinions sur ce qu'il ne voit pas. Le dogme de l'unité de Dieu, même chez les chrétiens, prend donc sa source dans des raisonnemens purement humains, et qui ont été faits bien des siècles avant qu'il y eut des chrétiens, comme on peut le voir dans Pythagore, dans Platon et chez leurs disciples. Il en est de même de leur triade ou trinité, c'est-à-dire de la sous-division de la cause première en intelligence ou sagesse divine, et en esprit ou vie universelle du monde.

Il est à propos de rappeler ici ce que nous avons dit dans notre chapitre quatrième, sur l'âme ou sur la vie du monde, et sur son intelligence : c'est de ce dogme philosophique qu'est éclose la trinité des chrétiens. L'homme fut comparé à l'univers, et l'univers à l'homme, et comme on appela l'homme le microcosme ou le petit monde, on fit du monde un géant immense, qui renfermait en grand, et comme dans sa source, ce que l'homme avait en petit et par émanation. On remarqua qu'il y avait dans l'homme un principe de mouvement et de vie, qui lui était commun avec les autres animaux. Ce principe se manifestait par le souffle, en latin *spiritus*, ou l'esprit. Outre ce premier principe, il en existait un second, celui par lequel l'homme, raisonnant et combinant des idées, arrive à la sagesse : c'est l'intelligence qui se trouve en lui, dans un degré beaucoup plus éminent que dans les autres animaux. Cette faculté de l'âme humaine s'appelle en grec *logos*, qui se traduit en latin par *ratio* et *verbum*. Ce mot grec exprime deux idées distinctes, rendues par deux mots différens en latin et en

français, par *raison*, par *verbe* ou *parole*. La seconde n'est que l'image de la première; car la parole est le miroir de la pensée : c'est la pensée rendue sensible aux autres, et qui prend en quelque sorte un corps dans l'air modifié par les organes de la parole. Ces deux principes dans l'homme ne font pas deux êtres distingués de lui : on peut cependant en faire deux êtres distincts en les personnifiant; mais c'est toujours l'homme *vivant* et *pensant*, dans l'unité duquel se confondent toutes ses facultés comme dans leur source. Il en fut de même dans l'univers, dieu immense et unique, qui renfermait tout en lui. Sa vie ou son *spiritus*, ainsi que son intelligence ou son *logos*, éternel, immense comme lui, se confondaient dans son unité première ou radicale, appelée père, puisque c'était d'elle que ces deux facultés émanaient. On ne pouvait concevoir l'univers-dieu sans le concevoir vivant de la vie universelle, et intelligent d'une intelligence également universelle. La vie n'était pas l'intelligence, mais tous deux étaient la vie ou le *spiritus*, et l'intelligence ou la sagesse divine, qui appartenait essentiellement à la divinité du monde, et qui faisait partie de sa substance unique, puisqu'il n'existait rien qui ne fût une de ses parties. Toutes ces distinctions appartiennent à la philosophie platonicienne et pythagoricienne, et ne supposent point encore de révélation. Point d'expression plus familière aux anciens philosophes que celle-ci : « L'univers » est un grand être animé, qui renferme en lui tous les » principes de vie et d'intelligence répandus dans les êtres » particuliers. Ce grand être, souverainement animé et souverainement intelligent, est Dieu même, c'est-à-dire » Dieu, verbe ou raison, esprit ou vie universelle. »

L'âme universelle, désignée sous le nom de *spiritus*, et comparée à l'esprit de vie qui anime toute la nature, se distribuait principalement dans les sept sphères célestes, dont l'action combinée était censée régler les destinées de

l'homme, et répandre les germes de vie dans tout ce qui naît ici-bas. Les anciens peignaient ce souffle unique, qui produit l'harmonie des sphères, par une flûte à sept tuyaux, qu'ils mettaient entre les mains de Pan ou de l'image destinée à représenter la nature universelle : de là vient aussi l'opinion que l'âme du monde était renfermée dans le nombre sept; idée que les chrétiens empruntèrent des platoniciens, et qu'ils ont exprimée par le *sacrum septenarium*, ou par leurs sept dons du Saint-Esprit. Comme le souffle de Pan, celui du Saint-Esprit était, suivant saint Justin, divisé en sept esprits. L'onction des prosélytes était accompagnée d'une invocation au Saint-Esprit; on l'appelait la mère des sept maisons; ce qui signifiait, suivant Beausobre, mère des sept cieux : le mot *spiritus*, en hébreu, étant féminin.

Les musulmans et les chrétiens orientaux donnent à la troisième personne de la trinité, pour propriété essentielle, *la vie* : c'est, suivant les premiers, un des attributs de la divinité que les chrétiens appellent *personne*. Les Syriens l'appellent *méhaia*, vivifiant. Le *credo* des chrétiens lui donne l'épithète de *vivificantem*. Il est donc dans leur théologie le principe de vie qui anime la nature ou cette âme universelle, principe du mouvement du monde et de celui de tous les êtres qui ont vie. C'est là cette force vivifiante et divine, émanée du Dieu qui, suivant Varron, gouverne l'univers par le mouvement et la raison; car c'est le *spiritus* qui répand la vie et le mouvement dans le monde, et c'est la raison ou la sagesse qui lui donne la direction et qui en régularise les effets. Ce *spiritus* était Dieu, dans le système des anciens philosophes qui ont écrit sur l'âme universelle ou sur le *spiritus mundi*. C'est la force nourricière du monde, suivant Virgile: *spiritus intùs alit*. La divinité, émanée de la monade première, s'étendait jusqu'à l'âme du monde, suivant Platon et Porphire, ou jusqu'au troisième

dieu, pour me servir de leurs expressions. Ainsi le *spiritus* était Dieu, ou plutôt une faculté de la divinité universelle.

Outre le principe de vie et de mouvement, ces mêmes philosophes admettaient un principe d'intelligence et de sagesse, sous les noms de *nous* et de *logos*, ou de raison et de verbe de Dieu. C'était principalement dans la substance lumineuse qu'ils le faisaient résider. Le mot *lumière*, en français, désigne également l'intelligence et la lumière physique; car l'intelligence est à l'âme ce que la lumière est à l'œil. Il n'est donc pas étonnant de voir les chrétiens dire de Christ qu'il est la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et en faire le fils du père de toute lumière; ce qui est vrai dans le sens métaphysique, comme dans le sens physique, Christ étant la partie lumineuse de l'essence divine, rendue sensible à l'homme par le soleil, dans lequel elle s'incorpore ou s'incarne. C'est sous cette dernière forme qu'il est susceptible d'augmentation et de diminution, et qu'il a pu être l'objet de fictions sacrées qu'on a faites sur la naissance et sur la mort du dieu Soleil-Christ.

Les stoïciens plaçaient l'intelligence de Jupiter, ou l'intelligence souverainement sage, qui régit le monde, dans la substance lumineuse du feu éther, qu'ils regardaient comme la source de l'intelligence humaine. Cette opinion sur la nature de l'intelligence la fait un peu matérielle; mais les hommes ont raisonné sur la matière qu'ils voyaient et qui frappait leur sens, avant de rêver sur l'être immatériel qu'ils ont créé par abstraction. Le plus ou moins de subtilité dans la matière n'empêche pas qu'elle ne soit matière; et l'âme, chez les anciens, n'était qu'une émanation de la matière subtile, qu'ils ont cru douée de la faculté de penser. Comme nous disons le souffle de la vie, nous disons le feu du génie et les lumières de l'esprit; et ce qui ne passe plus aujourd'hui que pour une métaphore, était autrefois

une expression propre et naturelle, pour désigner le principe de la vie et de l'intelligence.

Pythagore a caractérisé cette partie de la divinité par le mot *lucide* ou lumineuse, appelant non-seulement Dieu la substance active et subtile qui circule dans toutes les parties du monde, mais la distinguant encore par l'épithète de lumineuse, pour indiquer l'intelligence, comme il avait désigné le principe de vie par la force active et vivifiante qui meut et anime le monde. Par cette dernière partie, l'homme tenait aux animaux; par la première, il tenait aux dieux naturels ou aux astres formés de la substance éthérée : c'est pour cela que les astres mêmes étaient supposés intelligens et doués de raison.

Suivant saint Augustin, la création des intelligences célestes est comprise dans celle de la substance de la lumière. Elles participent à cette lumière éternelle qui constitue la sagesse de Dieu, et que nous appelons, dit-il, son fils unique. Cette opinion est assez semblable à celle de Varron et des Stoïciens sur les astres, que l'on croyait être intelligens, et vivre au sein de la lumière de l'éther, qui est la substance de la divinité.

Zoroastre enseignait que quand Dieu organisa la matière de l'univers, il envoya sa *volonté* sous la forme d'une *lumière* très-brillante; elle parut sous la figure d'un homme.

Les Valentiniens, dans leur génération allégorique des divers attributs de la divinité, font naître de l'intelligence divine le verbe ou la raison et la vie. C'est évidemment, dit Beausobre, l'âme de l'univers, dont la vie et la raison sont les deux propriétés.

Les Phéniciens plaçaient dans la substance de la lumière la partie intelligente de l'univers, et celle de nos âmes, qui en est une émanation.

La théologie égyptienne, dont les principes sont consignés dans le Pimander, quel que soit l'auteur de cet ou-

vrage, faisait résider dans la substance lumineuse le *logos* ou le verbe, autrement l'intelligence et la sagesse universelle de la divinité. Au lieu de deux personnes ajoutées au premier être, il lui donne deux sexes, la *lumière* et la *vie*. L'âme de l'homme est née de la vie, et l'esprit pur de la lumière. Jamblique regarde aussi la lumière comme la partie intelligente ou l'intellect de l'âme universelle.

Les oracles des Chaldéens et les dogmes de Zoroastre, conservés par Plethon et Psellus, parlent souvent de ce feu intelligent, source de notre intelligence.

Les Maguséens croyaient que la matière avait la perception et le sentiment, et que ce qui lui manquait, c'était l'intelligence, perfection *qui est propre à la lumière.*

Les Guèbres encore aujourd'hui révèrent dans la lumière le plus bel attribut de la divinité. « Le feu, disent-ils, pro-» duit la lumière, et la *lumière est Dieu.* » Ce feu est le feu éther, dans lequel l'ancienne théologie plaçait la substance de la divinité et l'âme universelle du monde, d'où émanent la lumière et la vie, ou, pour me servir des expressions des chrétiens, le *logos* ou le verbe qui éclaire tout homme venant au monde, et le *spiritus* ou le Saint-Esprit qui vivifie tout.

Manès appelle Dieu « une lumière éternelle, intelligente, » très-pure, qui n'est mêlée d'aucunes ténèbres. Il dit que » Christ est le fils de la lumière éternelle. » Ainsi Platon appelait le soleil le fils unique de Dieu, et les Manichéens plaçaient Christ dans cet astre, comme nous l'avons déjà observé.

C'était aussi l'opinion des Valentiniens. « Les hommes, » dit Beausobre, ne pouvant concevoir rien de plus beau, » rien de plus pur ni de plus incorruptible que la lumière, » imaginèrent facilement que la plus excellente nature n'é-» tait qu'une lumière très-parfaite. On trouve cette idée ré-» pandue chez toutes les nations qui ont passé pour savantes.

» L'Écriture sainte elle-même ne dément pas cette opinion. » Dans toutes les apparitions de la divinité, on la voit » toujours environnée de feu et de lumière. C'est du mi- » lieu d'un buisson ardent que l'Éternel parle à Moïse. » Le Thabor est supposé environné de lumières quand le » père de toute lumière parle à son fils. On connaît la » fameuse dispute des moines du mont Athos sur la na- » ture de cette lumière incréée et éternelle, qui était la » divinité elle-même. »

Les pères de l'église les plus instruits, et les écrivains orthodoxes, disent constamment : « Que *Dieu est une lu-* » *mière*, et une lumière très-sublime; que tout ce que nous » voyons de clartés, quelque brillantes qu'elles soient, ne » sont qu'un petit écoulement, un faible rayon de cette » lumière; que le fils est une lumière sans commencement; » que Dieu est une lumière inaccessible, qui éclaire tou- » jours, et qui ne disparait jamais : que toutes les vertus » qui environnent la divinité sont des lumières du second » ordre, des rayons de la première lumière. »

C'est en général le style des pères avant et après le concile de Nicée. « Le Verbe, disent-ils, est la lumière venue » dans le monde; il jaillit du sein de cette lumière qui » existe par elle-même; il est Dieu, né de Dieu : c'est une » lumière qui émane d'une lumière. L'âme est elle-même » lumineuse, parce qu'elle est le souffle de la lumière éter- » nelle, etc. »

La théologie d'Orphée enseigne pareillement que la lumière, le plus ancien de tous les êtres et le plus sublime, est Dieu, ce Dieu inaccessible, qui enveloppe tout dans sa substance, et que l'on nomme *conseil*, *lumière* et *vie*. Ces idées théologiques ont été copiées par l'évangéliste Jean, lorsqu'il a dit : « Que le vie était la lumière, et que la » lumière était la *vie*, et que la lumière était le Verbe ou » le conseil et la sagesse de Dieu. »

Cette lumière n'était pas une lumière abstraite et métaphysique, comme l'a judicieusement remarqué Beausobre, mais une lumière véritable que contemplaient dans le ciel les esprits immortels; au moins plusieurs pères l'ont ainsi cru, comme le prouve le même Beausobre.

On ne peut pas douter, d'après les autorités que nous venons de citer, que ce ne fût un dogme reçu dans les plus anciennes théologies, que Dieu était une substance lumineuse, et que la lumière constituait proprement la partie intelligente de l'âme universelle du monde ou de l'Univers-Dieu. Il suit de là que le soleil, qui en est le plus grand foyer, dut être regardé comme l'intelligence même du monde, ou au moins comme son siége principal: de là les épithètes de *mens mundi* ou d'intelligence du monde, d'œil de Jupiter, que lui donnent les théologiens anciens, ainsi que celle de première production du père, ou de son fils premier né.

Toutes ces idées ont passé dans la théologie des adorateurs du soleil, connu sous le nom de Christ, qui en font le fils du père ou du premier dieu; sa première émanation, dieu consubstantiel ou formé de la même substance lumineuse. Ainsi le dieu Soleil est aussi le *logos*, le Verbe ou l'intelligence du grand Être ou du grand Dieu-Univers, c'est-à-dire qu'il se trouve avoir tous les caractères que les chrétiens donnent au réparateur, qui n'est, dans leur religion bien analysée, autre chose que le soleil.

Je sais que les chrétiens, profondément ignorans sur l'origine de leur religion, repoussent tout le matérialisme de cette théorie, et qu'ils ont, comme les Platoniciens, spiritualisé toutes les idées de l'ancienne théologie. Mais il n'en est pas moins vrai que le système des spiritualistes est calqué tout entier sur celui des matérialistes; qu'il est né après lui, et qu'il en a emprunté toutes les divisions pour créer la chimère d'un dieu et d'un monde purement intel-

lectuel. Les hommes ont contemplé la lumière visible avant d'imaginer une lumière invisible; ils ont adoré le soleil, qui frappe leurs yeux, avant de créer par abstraction un soleil intellectuel; ils ont admis un monde, Dieu unique, avant de placer la divinité dans l'unité même du grand Être qui renfermait tout en lui. Mais depuis on a raisonné sur ce monde factice de la même manière que les anciens avaient fait sur le monde réel, et le dieu intellectuel eut aussi son principe d'intelligence et son principe de vie également intellectuel, d'où l'on fit émaner la vie et l'intelligence qui se manifeste dans le monde visible. Il y eut aussi *un* soleil intellectuel, dont le soleil visible n'était que l'image; une lumière incorporelle, dont la lumière de ce monde était une émanation toute corporelle; enfin un verbe incorporel, et un verbe revêtu d'un corps, et rendu sensible à l'homme. Ce corps était la substance corporelle du soleil, au-dessus de laquelle on plaçait la lumière incréée et intellectuelle, ou le *logos* intellectuel. C'est ce raffinement de la philosophie platonicienne qui a fourni à l'auteur de l'évangile de Jean le seul morceau théologique qui se trouve dans les évangiles. « Le verbe prit un corps; il habita » parmi nous, et nous avons vu sa gloire : c'est celle du » fils unique du père. »

Ce dernier verbe ou cette lumière incorporée dans le disque du soleil, à qui seul il appartenait de voir son père, dit Martianus Capella dans l'hymne qu'il adresse à cet astre, était soumis au temps et enchaîné à sa révolution périodique. Celui-là seul éprouvait des altérations dans sa lumière, qui semblait naître, croître, décroître et finir, succomber tour à tour sous les efforts du chef des ténèbres, et en triompher, tandis que le soleil intellectuel, toujours radieux au sein de son père ou de l'unité première, ne connaissait ni changement ni diminution, et brillait d'un éclat éternel, inséparable de son principe.

On retrouve toutes ces distinctions de soleil intellectuel et de soleil corporel dans le superbe discours que l'empereur Julien adresse au soleil, et qui contient les principes théologiques de ces siècles-là. C'est par-là qu'on expliquera les deux natures de Christ et son incarnation, qui donna lieu à la fable faite sur Christ revêtu d'un corps, né au sein d'une vierge, mort et ressuscité.

Proclus, dans son commentaire sur la *République de Platon*, considère le soleil sous deux rapports, comme Dieu non engendré, et comme Dieu engendré. Sous le rapport du principe lumineux qui éclaire tout, il est sacré; il ne l'est pas, considéré comme corps. Sous le rapport d'être incréé, il règne sur les corps visibles; sous le rapport d'être créé, il fait partie des êtres régis et gouvernés. On voit dans cette subtilité platonicienne la distinction des deux natures du soleil et conséquemment de Christ, que nous avons prouvé plus haut n'être que le soleil. Tel était le caractère de la philosophie dans les plus fameuses écoles, lorsque les chrétiens composèrent leur code théologique: les auteurs de ces ouvrages, les pères, parlèrent le langage de la philosophie de leur temps. Ainsi saint Justin, un des plus zélés défenseurs des dogmes des chrétiens, nous dit qu'il y deux natures à distinguer dans le soleil, la nature de la lumière, et celle du corps du soleil, auquel elle est incorporée. Il en est de même, ajoute ce père, des deux natures de Christ: verbe ou *logos* lorsqu'on le conçoit uni à son père, et homme ou verbe incarné lorsqu'il habite parmi nous. Nous ne dirons pas comme Justin: il en est de même des deux natures de Christ, mais voilà les deux natures de Christ ou du soleil adoré sous ce nom.

La lumière supposée incorporelle et invisible dans le système des spiritualistes, auquel appartient le christianisme, est ce *logos* pur de la divinité, qui réside dans le monde intellectuel et au sein du premier dieu. Mais la lu-

mière devenue sensible à l'homme en se réunissant dans le disque radieux de ce corps divin appelé soleil, est la lumière incréée qui prend un corps et qui vient habiter parmi nous. C'est ce *logos* incorporé ou incarné, descendu dans ce monde visible, qui devait être le réparateur des malheurs du monde. S'il fût toujours resté au sein de l'être invisible, sa lumière et sa chaleur, qui seules pouvaient réparer le désordre que le serpent d'hiver avait introduit sur la terre, étaient perdues pour nous, et leur absence rendait notre mal sans remède. Mais le principe lumière, en s'unissant au soleil et en se communiquant par cet organe à l'univers sensible, vint chasser les ténèbres et les longues nuits d'hiver par sa lumière, et, par sa chaleur, bannir le froid qui avait enchaîné la force féconde que le printemps, tous les ans, imprime à tous les élémens. Voilà le réparateur que toute la terre attend, et c'est sous la forme ou sous le signe de l'agneau, à Pâques, qu'il consomme ce grand ouvrage de la régénération des êtres.

On voit donc encore ici que les chrétiens n'ont rien dans leur théologie qui leur appartienne, et que tout ce qui tient aux subtilités de la métaphysique, ils l'ont emprunté des philosophes anciens, et surtout des platoniciens. Leur opinion sur le *spiritus* ou sur l'âme du monde, et sur l'intelligence universelle, connue sous le nom de verbe ou de sagesse de Dieu, était un dogme de Pythagore et de Platon. Macrobe nous a donné un morceau de théologie ancienne ou de platonicisme, qui renferme une véritable trinité, dont celle des chrétiens n'est que la copie. Il dit que le monde a été formé par l'âme universelle : cette âme répond à notre *spiritus* ou esprit. Les chrétiens, en invoquant leur Saint-Esprit, l'appellent aussi le créateur: *Veni, creator Spiritus*, etc.

Il ajoute que de cet esprit ou de cette âme *procède* l'intelligence qu'il appelle *mens*. C'est ce que nous avons prouvé plus haut être l'intelligence universelle, dont les

chrétiens ont fait leur *logos* ou verbe, sagesse de Dieu; et cette intelligence, il l'a fait naître du premier dieu ou du dieu suprême. N'est-ce pas là le père, le fils ou la sagesse, et l'esprit qui crée et vivifie tout? Il n'est pas jusqu'à l'expression *procéder* qui n'ait été commune aux deux théologies dans la filiation des trois premiers êtres.

Macrobe va plus loin : il rappelle les trois principes à une unité première, qui est le souverain Dieu. Après avoir posé les bases de sa théorie sur cette trinité, il ajoute : « Vous voyez comment l'unité ou la monade originelle de » la première cause se conserve entière et indivisible jus- » qu'à l'âme ou au *spiritus* qui anime le monde. » Ce sont ces dogmes de la théologie des païens qui, en passant dans celle des chrétiens, ont enfanté, non-seulement le dogme des trois principes, mais encore celui de leur réunion dans une unité première. C'est de cette unité première que les principes émanaient. Ils résidaient primitivement dans l'unité du monde *intelligent* et *vivant*, ou du monde animé par le souffle de l'âme universelle, et régi par son intelligence, qui l'une et l'autre se confondaient dans l'unité du grand Dieu appelé monde, ou dans l'idée de l'univers, Dieu unique, source de l'intelligence et de la vie de tous les autres êtres.

Tout ce qu'il y avait de matériel dans cette antique théologie fut spiritualisé par les platoniciens modernes et par les chrétiens, qui créèrent une trinité tout entière en abstractions, que l'on personnifiait, ou, pour parler leur langage, dont on fit autant de personnes qui partageaient en commun la divinité première et unique de la cause première et universelle.

Ainsi le dogme de la trinité ou de la division de l'unité d'un premier principe en principe d'intelligence et en principe de vie universelle, que renferme en lui l'être unique qui réunit toutes les causes partielles, n'est qu'une fiction

théologique, et qu'une de ces abstractions qui séparent pour un moment, par la pensée, ce qui en soi est indivisible et inséparable par essence, et qui isolent, pour les personnifier, les attributs constitutifs d'un être nécessairement *un*.

C'est de sette manière que les Indiens, personnifiant la souveraine puissance de Dieu, lui ont donné trois fils : l'un est le pouvoir de créer; le second, celui de conserver, et le troisième, celui de détruire. Telle est l'origine de la fameuse trinité des Indiens : car les chrétiens ne sont pas les seuls qui aient des trinités. Les Indiens avaient aussi la leur bien des siècles avant le christianisme. Ils avaient pareillement les incarnations de la seconde personne de cette trinité, connue sous le nom de Vichnou. Dans l'une de ces incarnations, il prend le nom de Chrisnou. Ils font le soleil dépositaire de cette triple puissance et ils lui donnent douze formes et douze noms, un pour chaque mois, comme nous donnons à Christ douze apôtres. C'est au mois de mars ou sous l'agneau, qu'il prend le nom de *Vichnou*. La triple puissance dans leur théologie ne représente que l'unité.

Les Chinois ont pareillement une espèce de trinité mystérieuse. Le premier être engendre un second, et les deux un troisième. Chez nous, le Saint-Esprit procède aussi du père et du fils. Les trois ont fait toutes choses. Le grand terne ou la grande unité, disent les Chinois, comprend trois; un est trois, et trois sont un. Le Jésuite Kirker, dissertant sur l'unité et sur la trinité du premier principe, fait remonter jusqu'à Pythagore et jusqu'aux Mercures égyptiens toutes ces subtilités métaphysiques. Augustin lui-même prétend que l'on trouvait chez presque tous les peuples du monde des opinions sur la divinité assez semblables à celle qu'en avaient les chrétiens; que les pythagoriciens, les platoniciens, que plusieurs autres philosophes atlantes, libyens, égyptiens, indiens, perses, chal-

déens, scythes, gaulois, espagnols, avaient plusieurs dogmes communs avec eux sur l'unité du dieu Lumière et Bien. Il aurait dû ajouter que tous ces philosophes existaient avant les chrétiens, et conclure avec nous que les chrétiens avaient emprunté d'eux leurs dogmes théologiques, au moins dans les points qui leur sont communs.

Il résulte de tout ce que nous avons dit dans ce chapitre, que le christianisme, dont l'origine est moderne, au moins en Occident, a tout emprunté des anciennes religions; que la fable du paradis terrestre, et de l'introduction du mal par un serpent, qui sert de base au dogme de l'incarnation de Christ et à son titre de réparateur, est empruntée des livres de Zoroastre, et ne contient qu'une allégorie sur le bien et sur le mal physique, qui se mêlent à dose égale dans les opérations de la nature à chaque révolution solaire, que le réparateur du mal et le vainqueur des ténèbres est le soleil de Pâques ou de l'agneau équinoxial, que la légende de Christ, mort et ressuscité, ressemble, au génie près, à toutes les légendes et aux poëmes anciens sur l'astre du jour personnifié, et que les mystères de sa mort et de sa résurrection sont ceux de la mort et de la résurrection d'Osiris, de Bacchus, d'Adonis, et surtout de Mithra ou du soleil, adoré sous une foule de noms différens chez les différens peuples; que les dogmes de leur théologie, et surtout celui des trois principes, appartiennent à beaucoup de théologies plus anciennes que celle des chrétiens, et se retrouvent chez les platoniciens, dans Plotin, dans Macrobe et dans d'autres écrivains étrangers au christianisme, et imbus des principes professés par Platon, plusieurs siècles avant le christianisme, et ensuite par ses sectateurs, dans le temps où les premiers docteurs chrétiens écrivaient; enfin, que les chrétiens n'ont rien qu'on puisse dire être leur ouvrage, encore moins celui de la divinité.

Après avoir, j'ose dire, démontré que l'incarnation de

Christ est celle du soleil, que sa mort et sa résurrection ont également le soleil pour objet, et qu'enfin les chrétiens ne sont dans le fait que des adorateurs du soleil, comme les Péruviens qu'ils ont fait égorger, je viens à la grande question de savoir si Christ a existé, oui ou non. Si dans cette question on entend demander si le Christ, objet du culte des chrétiens, est un être réel ou un être idéal : évidemment il est un être réel, puisque nous avons fait voir qu'il est le soleil. Rien, sans doute, de plus réel que l'astre qui éclaire tout homme venant au monde. Il a existé, il existe encore et il existera long-temps. Si l'on demande s'il a existé un homme charlatan ou philosophe, qui se soit dit être Christ, et qui ait établi sous ce nom les antiques mystères de Mithra, d'Adonis, etc., peu importe à notre travail qu'il ait existé ou non. Néanmoins nous croyons que non, et nous pensons que, de même que les adorateurs d'Hercule croyaient qu'il avait existé un Hercule, auteur des douze travaux, et qu'ils se trompaient, puisque le héros de ce poëme était le soleil ; de même les adorateurs du Soleil-Christ se sont trompés en donnant une existence humaine au soleil personnifié dans leur légende, car enfin, quelle garantie avons-nous de l'existence d'un tel homme? La croyance générale des chrétiens, depuis l'origine de cette secte ou au moins depuis que ces sectaires ont écrit? Mais évidemment ceux-ci n'admettent de Christ que celui qui est né au sein d'une vierge, qui est mort, descendu aux enfers et ressuscité ; celui qu'ils nomment l'Agneau qui a réparé les péchés du monde, et qui est le héros de leur légende. Mais nous avons prouvé que celui-là est le soleil et non point un homme, soit philosophe, soit imposteur ; et eux-mêmes ils ne voudraient pas plus convenir que c'est un philosophe qu'ils honorent comme dieu, qu'ils ne consentiraient, tant ils sont ignorans, à reconnaître le soleil dans leur Christ.

Chercherons-nous des témoignages de l'existence de Christ, comme philosophe ou imposteur, dans les écrits des auteurs païens? Mais aucun d'eux, au moins dont les ouvrages soient parvenus jusqu'à nous, n'a traité *ex professo* cette question, ou ne nous a fait son histoire. A peine près de cent ans après l'époque où sa légende le fait vivre, trouve-t-on quelques historiens qui en disent un mot; encore est-ce moins de lui que des soi-disant chrétiens qu'ils parlent. Si ce mot échappe à Tacite, c'est pour donner l'étymologie du nom chrétien, qu'on disait venir du nom d'un certain Christ mis à mort sous Pilate, c'est-à-dire que Tacite dit ce que racontait la légende, et nous avons vu que cette légende était une fiction solaire.

Si Tacite avait parlé des Brames, il aurait également dit qu'ils prenaient leur nom d'un certain Brama, qui avait vécu dans l'Inde, car on faisait aussi sa légende; et cependant Brama n'en eût pas davantage existé comme homme, puisque Brama n'est que le nom d'un des trois attributs de la divinité personnifiée. Tacite, ayant à parler dans son histoire de Néron et de la secte chrétienne, donna de ce nom l'étymologie reçue, sans s'inquiéter si Christ avait existé réellement, ou si c'était le nom du héros d'une légende sacrée. Cet examen était absolument étranger à son ouvrage.

C'est ainsi que Suétone, parlant des Juifs, suppose qu'ils remuèrent beaucoup à Rome, sous Claude, et qu'ils étaient mus par un certain Christ, homme turbulent, qui fut cause que cet empereur les chassa de Rome. Lequel des deux historiens croire, de Tacite ou de Suétone, qui sont aussi peu d'accord sur le lieu et sur le temps où a vécu le prétendu Christ? Les chrétiens préféreront Tacite, qui paraît plus d'accord avec la légende solaire. Pour nous, nous dirons que ces deux historiens n'ont parlé de Christ que sur des bruits vagues, sans y attacher aucune importance, et

que sur ce point, leur témoignage ne peut pas offrir de garantie suffisante de l'existence de Christ comme homme, soit législateur, soit imposteur. Si cette existence eût été aussi indubitable, on n'eût pas vu, du temps de Tertullien, des auteurs qui avaient plus sérieusement discuté la question et examiné l'origine du christianisme, écrire que le culte des chrétiens était celui du soleil, et n'était pas dirigé vers un homme qui eût autrefois existé. Convenons de bonne foi que ceux qui font de Christ un législateur ou un imposteur, ne sont conduits là que parce qu'ils n'ont pas assez de foi pour en faire un dieu, ni assez comparé sa fable avec les fables solaires, pour n'y voir que le héros d'une fiction sacerdotale. C'est ainsi que ceux qui ne peuvent admettre comme des faits vrais les exploits d'Hercule, ni voir dans Hercule un dieu, se réduisent à en faire un grand prince dont l'histoire a été embellie par le merveilleux. Je sais que cette manière de tout expliquer est fort simple et ne coûte pas de grands efforts; mais elle ne nous donne pas pour cela un résultat vrai, et Hercule n'en est pas moins le soleil personnifié et chanté dans un poëme. Les temps où l'on fait vivre Christ, je le sais, sont plus rapprochés de nous que le siècle d'Hercule; mais quand une erreur est établie, et que les docteurs mettent au nombre des crimes une critique éclairée; quand ils fabriquent des livres ou les altèrent et en brûlent d'autres, il n'y a plus de moyen de revenir sur ses pas, surtout après un long laps de temps.

S'il y a des siècles de lumière pour les philosophes, c'est-à-dire pour un très-petit nombre d'hommes, tous les siècles sont des siècles de ténèbres pour le grand nombre, surtout en fait de religion. Jugeons de la crédulité des peuples d'alors par l'impudence des auteurs des premières légendes. Si on les en croit, ils n'ont pas entendu dire, ils ont vu ce qu'ils racontent. Quoi! des choses ab-

surdes, extravagantes par le merveilleux, et reconnues impossibles par tout homme qui connaît bien la marche de la nature. Ce sont, dit-on, des hommes simples qui ont écrit. Je sais que la légende est assez sotte; mais des hommes assez simples pour tout croire ou pour dire qu'ils ont vu quand ils n'ont pu rien voir, ne nous offrent aucune garantie historique. Au reste, il s'en faut beaucoup que ce soient tout simplement des hommes sans éducation et sans lumières, qui nous ont laissé les évangiles. On y reconnaît encore la trace de l'imposture. Un d'entre eux, après avoir écrit à peu près ce qui est dans les trois autres, dit que le héros de sa légende a fait une foule d'autres miracles, dont on pourrait faire un livre que l'univers ne pourrait contenir. L'hyperbole est un peu forte; mais comment enfin se fait-il que, de tous ces miracles, aucun ne soit parvenu jusqu'à nous, et que les quatre évangélistes se renferment à peu près dans le cercle des mêmes faits? N'y a-t-il pas eu de l'adresse dans ceux qui nous ont transmis ces écrits? et n'ont-ils pas cherché à se procurer une concordance propre à établir la vraisemblance dans les récits de gens qu'on suppose ne s'être point concertés? Quoi! il y a des milliers d'événemens remarquables dans la vie de Christ, et cependant les quatre auteurs de sa vie s'accordent à ne parler que des mêmes faits! Ils sont tus par tous les disciples de Christ; la tradition et les écrivains sacrés sont muets. L'auteur gascon de la légende, connu sous le nom de saint Jean, a compté sans doute qu'il n'aurait pour lecteurs que de bons croyans, c'est-à-dire des sots. Enfin, admettre le témoignage de ces livres-là comme preuve de l'existence de Christ, c'est s'engager à tout croire; car s'ils sont vrais quand ils nous disent que Christ a vécu parmi eux, quelle raison aurions-nous de ne pas croire qu'il a vécu comme ils le racontent, et que sa vie a été marquée par les événemens merveilleux qu'ils

débitent? Aussi les bons chrétiens le croient-ils, et s'ils sont imbéciles, au moins ils sont assez conséquens. Je sais qu'il serait possible qu'ils nous eussent trompés ou qu'ils se fussent trompés sur les détails de la vie de Christ, sans que la même erreur attaquât son existence. Mais, encore une fois, quelle confiance accorder, même sur l'existence, à des auteurs qui trompent, ou qui se trompent dans tout le resteut. surtout quand on sait qu'il y a une légende sacrée dont le soleil, sous le nom de Christ, est le héros? N'est-on pas naturellement porté à croire que les adorateurs du Soleil-Christ lui auront donné une existence historique, comme les adorateurs du même soleil, sous les noms d'Adonis, de Bacchus, d'Hercule et d'Osiris, lui en donnaient une, quoique les chefs instruits de ces religions sussent bien que Bacchus, Osiris, Hercule et Adonis n'avaient jamais existé comme hommes, et qu'ils n'étaient que le dieu Soleil personnifié? Personne de si ignorant d'ailleurs, et de si crédule que les premiers Chrétiens, à qui on a pu sans peine faire adopter une légende orientale sur Mithra ou sur le soleil, sans que les docteurs eux-mêmes, qui l'avaient reçue d'autres prêtres plus anciens, se doutassent qu'ils adoraient encore le soleil. C'est une vieille fable rajeunie par des hommes peu instruits, qui n'ont cherché qu'à y lier les élémens de la morale, sous le nom de doctrine de Christ, fils de Dieu, que l'on faisait parler, et dont les mystères se célébraient depuis bien des siècles dans l'obscurité des sanctuaires, sous les noms de Mithra, d'Adonis. On aurait pu la mettre dans la bouche de ce dernier, si ses aventures galantes trop connues l'eussent permis. On prit un nom mystique du soleil, moins connu, et les auteurs de la légende en rapprochèrent les événemens de leur siècle, sans redouter la critique dans une secte où la crédulité est un devoir sacré.

On ne peut pas pousser l'impudence, en fait d'impos-

ture, plus loin que la portèrent les premiers écrivains chrétiens, qui furent fanatisés, ou qui fanatisaient. On cite une lettre de sait Denis l'aréopagite, qui atteste que lui et le sophiste Apollophane étaient à Héliopolis ou dans la ville du Soleil, lorsqu'arriva la prétendue éclipse de soleil qui, en pleine lune, c'est-à-dire contre toutes les lois de la nature, arriva à la mort du Soleil ou de Christ : aussi est-ce un miracle. Il affirme qu'ils virent distinctement la lune qui vint se placer sous le soleil, qui y resta pendant trois heures, et qui retourna ensuite à l'orient, au point d'opposition, où elle ne doit se trouver que quatorze jours après. Quand on trouve des faussaires assez déhontés pour fabriquer de pareilles pièces et pour espérer de les faire recevoir, c'est une preuve qu'il y a un grand nombre de sots tout prêts à y croire, et qu'on peut tout oser. On voit dans Phlegon une foule de récits merveilleux qui attestent la honteuse crédulité de ces siècles-là. L'histoire de Dion-Cassius n'est pas moins féconde en prodiges de toute espèce; ce qui indique assez la facilité avec laquelle on croyait alors aux miracles. Les prétendus prodiges opérés par Simon le magicien, et la foi qu'on parut ajouter à ce tissu d'impostures, annoncent qu'on était alors disposé à tout croire parmi le peuple, et c'est parmi le peuple qu'est né et que s'est propagé le christianisme. Si on lit avec attention le martyrologe des trois premiers siècles et l'histoire des miracles du christianisme, on rougira pour l'espèce humaine que l'imposture d'un côté et la crédulité de l'autre ont si étrangement déshonorée; et c'est sur de telles bases que l'on veut appuyer l'histoire et l'existence d'un dieu ou d'un homme divin, dont personne de sens, ni aucun écrivain étranger à sa secte n'a parlé, dans le temps même où il devait étonner l'univers par ses miracles. On est réduit à chercher, près de cent ans après, dans Tacite, l'étymologie du mot chrétien, pour prouver l'existence de

Christ, ou à interpoler, par une pieuse fraude, un passage dans Josephe. Si ce dernier auteur eût connu Christ, il n'eût pas manqué de s'étendre sur son histoire, surtout ayant à parler d'un homme qui avait joué un si grand rôle dans son pays. Quand on est obligé d'avoir recours à d'aussi pitoyables moyens, on fait assez connaître l'embarras où l'on est de persuader les hommes qui veulent se rendre compte de leur croyance. Tacite lui-même, s'il eût effectivement existé en Judée un homme qui eût marqué, soit comme grand législateur ou philosophe, soit comme insigne imposteur, se serait-il borné à dire simplement de Christ qu'il était mort en Judée? Que de réflexions un homme extraordinaire ainsi mis à mort n'eut pas fournies à un écrivain philosophe tel que lui! Il est de toute évidence que Tacite n'y attacha aucune importance, et que pour lui, Christ n'était qu'un mot qui donnait l'étymologie du nom de chrétiens, sectaires récemment connus à Rome, et assez décriés et haïs dans l'origine. Il a donc dit tout simplement ce qu'il avait ouï dire, d'après les témoignages des crédules chrétiens, et rien de plus. Ce sont donc les chrétiens encore ici, et non Tacite ni Suétone qui sont nos garans. Je sais que l'on fera valoir la foi universelle des adorateurs de Christ, qui de siècle en siècle ont attesté son existence et ses miracles, comme ils ont attesté ceux de beaucoup de martyrs et de saints, aux miracles desquels cependant on ne croit plus. Mais j'ai déjà fait observer, à l'occasion d'Hercule, que la croyance de plusieurs générations, en fait de religion, ne prouvait absolument rien que la crédulité de ceux qui y ajoutaient foi; et qu'Hercule n'en était pas moins le soleil, quoi qu'en aient cru et dit les Grecs. Une grande erreur se propage encore plus aisément qu'une grande vérité, parce qu'il est plus aisé de croire qu'il ne l'est de raisonner; et que les hommes préfèrent le merveilleux des romans à la simplicité de l'histoire.

Si l'on adoptait cette règle de critique, on opposerait aux chrétiens la ferme croyance que chaque peuple a eue et a encore aux miracles et aux oracles de sa religion pour en prouver la vérité, et je doute qu'ils admissent cette preuve. Nous en ferons donc autant quand il s'agira de la leur. Ils diront, je le sais, qu'eux seuls ont pour eux la vérité; mais les autres en diront autant. Quel sera le juge? Le bon sens et non pas la foi ni l'opinion reçue, quelque générales qu'elles soient. Ce serait renverser tous les fondemens de l'histoire, dit-on, que de ne pas croire à l'existence de Christ et à la vérité des récits de ses apôtres et des écrivains sacrés. Le frère de Cicéron disait aussi : Ce serait renverser tous les fondemens de l'histoire que de nier la vérité des oracles de Delphes. Je demanderai aux chrétiens s'ils croient renverser les fondemens de l'histoire quand ils attaquent ces oracles prétendus, et si l'orateur romain eût cru renverser aussi les fondemens de l'histoire en niant la vérité de leurs prophéties, en supposant qu'il les eût connues. Chacun défend sa chimère et non pas l'histoire.

Rien de si universellement répandu, et à quoi l'on ait cru plus long-temps, que l'astrologie, et rien qui ait eu une base plus fragile et des résultats plus faux. Elle a mis son sceau à presque tous les monumens de l'antiquité : rien n'a manqué à ses prédictions que la vérité; et l'univers cependant y a cru ou y croit encore. Le même Cicéron prouve la réalité de la divination par une foule de faits qu'il rapporte à l'appui de son assertion, et surtout par la croyance universelle : il ajoute que cet art remonte à la plus haute antiquité; qu'il n'y a pas de peuple qui n'ait eu ses oracles, ses devins, ses augures, ses prophètes; qui n'ait cru aux songes, aux sorts, etc. Cela est vrai; mais qu'en conclure? Que la crédulité est chez l'homme une maladie bien ancienne, une épidémie invétérée, répandue

sur tout le genre humain, et que le monde se partage en deux classes, en fripons qui conduisent, et en sots qui se laissent mener. On prouverait également la réalité des revenans par l'antiquité et l'universalité de cette opinion, et les miracles de saint Roch et d'Esculape par les *ex-voto* déposés dans leurs temples. La raison humaine a des bornes très-étroites. La crédulité est un abîme sans fond qui dévore tout ce qu'on y veut jeter, et qui ne repousse rien. Je ne croirai donc pas à la certitude de la science augurale, parce qu'on me dit qu'Accius Navius, pour prouver l'infaillibilité de cette science, invita Tarquin à imaginer quelque chose qu'il dût faire, et que celui-ci ayant pensé qu'il couperait un caillou avec un rasoir, l'augure exécuta la chose sur-le-champ. Une statue élevée dans la place publique perpétua le souvenir de ce prodige, et attesta à tous les Romains que l'art des augures était infaillible. Les langes du Christ et le bois de sa croix ne prouvent pas plus son existence, que l'empreinte du pied d'Hercule ne constate l'existence de ce héros, et que les colonnes élevées dans les plaines de Saint-Denis ne me convaincront que saint Denis ait passé dans ces lieux en y portant sa tête. Je verrai dans saint Denys ou dans Dionysios l'ancien Bacchus grec et l'Osiris égyptien, dont la tête voyageait tous les ans des rives du Nil jusqu'à Biblos, comme celle d'Orphée sur les eaux de l'Hèbre, et c'est ici l'occasion de voir jusqu'à quel point l'imposture et l'ignorance conduisent le peuple quand le prêtre s'est rendu maître de son esprit.

Les Grecs honoraient Bacchus sous le nom de Dionysios ou de Denis : il était regardé comme le chef et le premier auteur de leurs mystères, ainsi qu'Éleuthère. Ce dernier nom était aussi une épithète qu'ils lui donnaient, et que les Latins ont traduite par *Liber :* on célébrait en son honneur deux fêtes principales, l'une au printemps, et l'autre

dans la saison des vendanges. Cette dernière était une fête rustique et célébrée dans la campagne ou aux champs : on l'opposait aux fêtes du printemps, appelées fêtes de la ville ou *urbana*. On y ajouta un jour en honneur de Démétrius, roi de Macédoine, qui tenait sa cour à Pella, près du golfe de Thessalonique. Bacchus était le nom oriental du même dieu. Les fêtes de Bacchus devaient donc être annoncées, dans le calendrier païen, par ces mots : *Festum Dionysii, Eleutherii, Rustici*. Nos bons aïeux en ont fait trois saints: saint Denis, saint Éleuthère et saint Rustique, ses compagnons. Ils lisaient au jour précédent : *Fête de Démétrius*. Ils ont placé, la veille de Saint-Denis, la fête de saint Démétrius, dont ils ont fait un martyr de Thessalonique. On ajoute que ce fut Maximien qui le fit mourir par une suite de son désespoir de la mort de Lyæus, et Lyæus est un nom de Bacchus, ainsi que Démétrius. On plaça, la surveille, la fête de saint Bacchus, dont on fit aussi un martyr d'Orient. Ainsi, ceux qui voudront prendre la peine de lire le calendrier latin ou le bref qui guide nos prêtres dans la commémoration des saints et dans la célébration des fêtes, y verront, au 7 octobre, *Festum sancti Bacchi*; au 8, *Festum sancti Demetrii*; et au 9, *Festum sanctorum Dionysii, Eleutherii et Rustici*. Ainsi l'on a fait des saints de plusieurs épithètes, ou des dénominations diverses du même dieu, Bacchus, Dionysios ou Denis, *Liber* ou *Eleutheros*. Ces épithètes devinrent autant de compagnons. Nous avons vu, dans notre explication du poëme de Nonnus, que Bacchus épousa le zéphyr ou le vent doux, sous le nom de la nymphe *Aura*. Eh bien! deux jours avant la fête de Denis ou de Bacchus, on célèbre celle d'Aura Placida ou du Zéphyr, sous le nom de *sainte Aure* et de *sainte Placide*.

C'est ainsi que la formule des souhaits, *perpetua felicitas*, donna naissance à deux saintes, *Perpétue* et *Félicité* ou *félicité durable*, que l'on ne sépare pas dans l'invocation; que

prier et donner, ou *rogare* et *donare*, devinrent saint Rogatien et saint Donatien, qu'on ne sépare pas plus que sainte Félicité et sainte Perpetue. On fêta ensemble sainte Flore et sainte Luce, ou lumière et fleur. Sainte Bibiane eut sa fête à l'époque à laquelle les Grecs faisaient l'ouverture des tonneaux ou la cérémonie des Pithoégies; sainte Apollinaire quelques jours après celle où les Romains célébraient les jeux apollinaires. Il n'y a pas jusqu'aux ides du mois qui ne soient devenues une sainte, sous le nom de sainte Ides. La vraie face, ou l'image de Christ, *vera eicon* ou *iconica*, devint sainte Véronique.

La belle étoile de la couronne, *Margarita*, placée sur le serpent d'Ophiuchus, se changea en sainte Marguerite, sous les pieds de laquelle on peint un serpent ou un dragon, et on célèbre sa fête peu de jours après le coucher de cette étoile.

On fêta aussi saint Hippolyte traîné par ses chevaux, comme l'amant de Phèdre ou le fils de Thésée. On dit que les restes ou les ossemens de ce dernier furent transportés de l'île de Scyros à Athènes par Cimon. On sacrifia à ses prétendues reliques, comme si c'eût été Thésée lui-même qui fût revenu dans cette ville. On répéta cette solemnité tous les ans au 8 novembre. Notre calendrier fixe au même jour la fête des Saintes-Reliques.

On voit que le calendrier païen, et que les êtres physiques ou moraux qui y étaient personnifiés, sont entrés en grande partie dans le calendrier chrétien, sans trouver beaucoup d'obstacles.

Je ne pousserai pas plus loin ces réflexions, parce que mon but, dans cet ouvrage, n'est pas de relever toutes les méprises de l'ignorance et l'impudence de l'imposture, mais de rappeler la religion chrétienne à sa véritable origine, d'en faire voir la filiation, de montrer le lien qui l'unit à toutes les autres, et de prouver qu'elle est aussi ren-

fermée dans le cercle de la religion universelle ou du culte rendu à la nature, et au soleil, son principal agent. J'aurai atteint mon but si j'ai convaincu un petit nombre de lecteurs (car j'abandonne la multitude aux prêtres), et s'il leur paraît prouvé que Christ n'est que le soleil; que les mystères de la religion chrétienne ont pour objet la lumière, comme ceux des Perses ou de Mithra, comme ceux d'Adonis, d'Osiris, etc., et que cette religion ne diffère de toutes les religions anciennes que par des noms, des formes et des allégories différentes, et que le fond est absolument le même; enfin qu'un bon chrétien est aussi un adorateur de l'astre, source de toute lumière. Après cela, qu'on s'obstine à croire à l'existence d'un Christ, qui n'est plus celui de la légende ni celui des mystères, peu nous importe. Nous ne sentons pas le besoin de ce second Christ, puisque celui-là serait absolument étranger au héros de la religion chrétienne, c'est-à-dire à celui dont nous avons intérêt de bien déterminer la nature. Quant à nous, nous pensons que ce second Christ n'a jamais existé, et nous croyons qu'il se trouvera plus d'un lecteur judicieux qui sera de notre sentiment, et qui reconnaîtra que Christ n'est pas plus réel, comme homme, que l'Hercule aux douze travaux.

Nous ne nous dissimulons pas qu'il s'en trouvera beaucoup d'autres qui, en admettant nos explications sur le fond des mystères du christianisme, persisteront à faire de Christ, soit un législateur, soit un imposteur, parce qu'avant de nous lire ils s'en étaient formé cette idée, et qu'on revient difficilement sur ses premières opinions. Comme leur philosophie ne peut aller que jusque-là, nous ne ferons pas les frais de plus longs raisonnemens pour leur faire voir le dénûment de preuves véritablement historiques qui peuvent conduire à croire que Christ ait existé comme homme.

Enfin il est un grand nombre d'hommes si mal organisés, qu'ils croient à tout, excepté à ce qui est dicté par le

bon sens et par la saine raison, et qui sont en garde contre la philosophie comme l'hydrophobe l'est contre l'eau; ceux-là ne nous liront pas, et ne nous occupent guère; nous n'avons pas écrit pour eux, nous le leur répétons. Leur esprit est la pâture des prêtres, comme les cadavres sont celle des vers. C'est pour les seuls amis de l'humanité et de la raison que nous écrivons. Le reste appartient à un autre monde; aussi leur dieu leur dit-il que son royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire du monde où l'on raisonne, et que les bienheureux sont les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Laissons-leur donc leurs chimères, et n'envions pas aux prêtres une pareille conquète. Continuons notre marche sans nous arrèter à compter le plus ou le moins de suffrages qu'on peut obtenir en heurtant de front la crédulité, et, après avoir mis à nu le sanctuaire dans lequel s'enferme le prêtre, n'espérons pas qu'il invite à nous lire ceux qu'il trompe. Il nous suffit qu'une heureuse révolution, qui a dû être faite tout entière au profit de la raison, et qui l'a été par elle, les mette dans l'impuissance de nuire, ou d'arracher aux écrivains les honteuses rétractations de Buffon.

CHAPITRE X.

Du culte et des opinions religieuses, considérés dans leurs rapports avec les devoirs de l'homme et avec ses besoins.

Ce n'est pas assez d'avoir fait voir quels ont été les véritables objets du culte de tous les peuples, d'avoir analysé leurs fables sacrées, consignées dans des poëmes et dans des légendes, et d'avoir prouvé que la nature et ses agens visibles, ainsi que les intelligences invisibles qui étaient censées résider dans chaque partie du monde et en diriger les mouvemens, ont été le sujet de tous les chants sur la divinité, et la base du système religieux de toutes les nations

de l'univers. C'est le culte en lui-même qui doit faire la matière d'un sérieux examen. Les maux que les religions ont faits à la terre sont assez grands pour qu'on soit autorisé à se demander à soi-même s'il faut conserver ou proscrire ces institutions. Leur influence sur la politique et la morale, sur le bonheur et le malheur de l'homme en particulier et des sociétés en général, est trop marquée et trop universelle pour qu'on doive légèrement abandonner aux prêtres le droit de gouverner les hommes, de modifier à leur gré leurs penchans, leurs goûts et leur régime de vie, et surtout de dégrader leur raison. La religion se mêle à tout; elle saisit l'homme au moment où il sort du sein de sa mère; elle préside à son éducation; elle met son sceau aux engagemens les plus importans qu'il puisse contracter dans sa vie; elle entoure le lit du mourant; elle le conduit dans le tombeau, et le suit encore au-delà du trépas par l'illusion de l'espérance et de la crainte.

Je sens que la seule proposition d'examiner s'il faut ou non une religion, va révolter beaucoup d'esprits, et que les religions ont jeté sur la terre des racines trop étendues et trop profondes pour qu'il n'y ait pas une espèce de folie à prétendre aujourd'hui arracher l'arbre antique des superstitions, à l'ombre duquel presque tous les hommes croient avoir besoin de se reposer. Aussi mon dessein n'est-il pas de le tenter; car il en est des religions comme de ces maladies dont les pères transmettent les germes à leurs descendans pendant une longue suite de siècles, et contre lesquelles l'art n'offre guère de remèdes. C'est un mal d'autant plus incurable, qu'il nous fait redouter jusqu'aux moyens qui pourraient le guérir. On saurait gré à un homme qui délivrerait pour toujours l'espèce humaine du fléau de la petite-vérole : on ne pardonnerait pas à celui qui voudrait la délivrer de celui des religions, qui ont fait infiniment plus de mal à l'humanité, et qui forment une lèpre

honteuse qui s'attache à la raison et la flétrit. Quoiqu'il y ait peu d'espoir de guérir notre espèce de ce délire général, il est néanmoins permis au philosophe d'examiner la nature et les caractères de cette épidémie, et s'il ne peut se flatter d'en préserver la grande masse des hommes, il s'estimera toujours heureux, s'il vient à bout d'y soustraire un petit nombre de sages.

Ce serait combattre les religions avec trop d'avantage, que de rassembler dans un même ouvrage tous les crimes et toutes les superstitions dont les prêtres les ont environnées chez tous les peuples et dans tous les siècles. Une histoire philosophique des cultes et des cérémonies religieuses, et de l'empire des prêtres dans les différentes sociétés, serait le tableau le plus effrayant que l'homme pût avoir de ses malheurs et de son délire. Je lui épargnerai cette humiliation; je n'en tracerai qu'une esquisse légère, et je ne lui révélerai la honte de ses faiblesses qu'autant que le besoin de la question que je traite me forcera à lui mettre sous les yeux le miroir trop fidèle de sa stupide crédulité. Je m'attacherai donc à examiner les bases fondamentales de tout culte, sans m'appesantir sur les détails des pratiques absurdes et des cérémonies ridicules ou criminelles que souvent les religions ont commandées.

Les religions ont un triple objet : la divinité, l'homme et l'ordre social : la divinité, à qui l'on rend hommage ; l'homme, qui en reçoit des secours, et la société, qu'on croit avoir besoin de ce lien. Examinons jusqu'à quel point ces trois bases de tout culte sont solides ; si Dieu, si l'homme et si la société ont besoin de ces institutions.

La nature, ou la force inconnue qui la meut, de quelque nom qu'on l'appelle, me paraît trop grande pour exiger que l'homme s'abaisse afin qu'elle devienne plus majestueuse, et trop riche pour avoir besoin de ses présens. Qu'il courbe respectueusement son front vers la terre, ou qu'il porte sa

tête et ses yeux vers le ciel ; que ses mains soient jointes et élevées, ou ses genoux pliés; qu'il chante ou qu'il médite en silence, qu'importe à la divinité? Qu'il soit homme de bien : voilà le seul hommage qu'elle attend de lui. Quel besoin a dieu du sang des boucs et des taureaux? Et en effet, que peut faire l'homme pour celui qui fait tout? Que peut-il donner à celui qui donne tout? L'homme, dit-on, reconnait par-là sa dépendance. Quoi ! a-t-il besoin de ce signe extérieur pour être averti qu'il dépend tout entier de la nature? Est-il moins soumis à la force impérieuse qui domine tout, soit qu'il l'avoue, soit qu'il ne l'avoue pas? Cet esclave peut-il donc échapper à son maitre? N'est-il pas évident que l'homme, qui a peint ses dieux sous les traits des mortels, qui leur a donné souvent ses inclinations et même ses vices, a cru qu'ils avaient aussi cet orgueil qui fait jouir le tyran de l'avilissement d'un sujet qu'il force de se traîner servilement à ses pieds? On n'approche qu'en tremblant des despotes de l'Orient et de leurs ministres; on n'est admis à leur cour que lorsqu'on y porte des présens. On a cru également ne pouvoir approcher des autels et des temples des dieux qu'avec des offrandes. L'homme a traité la divinité comme on traite l'homme puissant qui nous contraint de reconnaître sa supériorité sur nous, et qui exige des hommages, parce qu'il veut étouffer dans le cœur de ses semblables l'idée d'égalité qui l'humilie. Mais peut-on supposer dans la divinité un tel sentiment et un pareil besoin? Craint-elle des rivaux? Au reste, si le culte, considéré comme hommage et comme un pur acte de reconnaissance, n'était que superflu, peut-être devrait-il subsister parmi les hommes toutes les fois qu'ils se renfermeraient dans l'expression simple de l'admiration et du respect profond qu'impriment en lui le tableau de l'univers et le spectacle étonnant des effets produits par une cause aussi inconnue que merveilleuse qu'il appelle Dieu. Mais l'homme n'en est pas resté là ; et quand

il voudrait s'y arrêter, le prêtre ne le souffrira jamais. C'est le prêtre qui empoisonne l'encens que l'on offre aux dieux, et qui apprend à l'homme à les honorer par des crimes. Si le sauvage s'est quelquefois borné à pousser la fumée du tabac vers l'astre qu'il adorait; si l'Arabe a brûlé sur l'autel du Soleil les parfums délicieux qui croissaient dans ses sables, le druide, dans ses forêts, égorgeait des hommes pour plaire aux dieux; le Carthaginois immolait des enfans à Saturne, et le Cananéen brûlait des victimes humaines dans la statue de son dieu Moloch. Est-ce donc d'un pareil culte que les hommes ou les dieux ont besoin? Dès que les devoirs qu'impose la religion sont sacrés, si elle est absurde ou atroce, alors les superstitions les plus ridicules et les crimes les plus affreux deviennent des devoirs. Les Mexicains avaient des idoles pétries avec le sang des jeunes enfans, des veuves et des vierges qui avaient été sacrifiées, et dont on avait présenté les cœurs au dieu Vitzliputzli: on voyait dans son temple plusieurs troncs de grands arbres qui soutenaient des perches où étaient enfilés les crânes de ces malheureuses victimes de la superstition, qui étaient toujours immolées en grand nombre dans leurs solennités.

Dans ces fêtes barbares, six sacrificateurs étaient chargés de l'horrible fonction de sacrifier aux dieux des milliers de captifs.

On étendait successivement chaque victime sur une pierre aiguë; un des prêtres lui tenait la gorge par le moyen d'un collier de bois qu'il lui passait; quatre autres tenaient les pieds et les mains; le sixième, armé d'un couteau fort large et fort tranchant, appuyait le bras gauche sur son estomac, et, lui ouvrant le sein de la main droite, il en arrachait le cœur, qu'il présentait au soleil pour lui offrir la première vapeur qui s'en exalait. A Mexico, un seul sacrifice coûtait la vie quelquefois à vingt mille prisonniers.

Il y avait aussi une fête où les prêtres écorchaient plusieurs captifs, et de leurs peaux ils revêtaient autant de ministres subalternes, qui se répandaient dans tous les quartiers de la ville, en dansant et en chantant. On était obligé de leur faire quelque présent, et cette cérémonie affreuse était pour les prêtres une source de richesses.

Au Pérou, les Antis sacrifiaient à leurs dieux, avec beaucoup de solennité, ceux qu'ils jugeaient dignes de ce funeste honneur. Après avoir dépouillé la victime, ils la liaient étroitement à un poteau, et lui déchiquetaient le corps avec des cailloux tranchans; ensuite ils lui coupaient des lambeaux de chair, le gras des jambes, des cuisses, des fesses, etc., que les hommes, les femmes, les enfans dévoraient avec avidité, après s'être teint le visage du sang qui découlait de ses plaies. Les femmes s'en frottaient le bout des mamelles, et donnaient ensuite à téter à leurs nourrissons. Les Antis nommaient sacrifices ces horribles boucheries.

Je ne pousserai pas plus loin le détail des assassinats religieux commis chez les différens peuples, sous le prétexte de rendre hommage à la divinité et de l'honorer par un culte. Il suffit que ces horreurs aient été commises une seule fois, et qu'elles puissent encore se reproduire dans la suite des siècles, pour sentir toutes les affreuses conséquences qu'il y a d'établir un culte, quand on n'est pas maître d'en arrêter les abus; car l'homme se croit tout permis quand il s'agit de l'honneur de Dieu.

Je sais bien que nos religions modernes ne sont pas aussi atroces dans leurs sacrifices; mais que m'importe à moi que ce soit sur l'autel des druides ou dans les champs de la Vendée qu'on égorge les hommes en honneur de la divinité et par esprit de religion; qu'on les brûle dans la statue de Moloch ou dans les bûchers de l'inquisition? Le crime est toujours le même, et les religions qui nous conduisent là n'en sont pas moins des institutions funestes aux

sociétés : ce serait outrager Dieu que de le supposer jaloux de tels hommages. Mais s'il repousse le culte qui coûte autant de sang à l'humanité, peut-on croire qu'il aime celui qui dégrade notre raison, et qui le fait descendre lui-même par enchantement dans un morceau de pâte au gré de l'imposteur qui l'invoque? Celui qui a donné à l'homme la raison, comme le plus beau don qu'il pût lui faire, exige-t-il de lui qu'il l'avalisse par la plus stupide crédulité et par une aveugle confiance aux fables absurdes qu'on lui débite au nom de la divinité? si Dieu eût voulu d'autre culte que celui qu'on lui rend par la vertu, il en eût gravé lui-même les règles dans notre cœur; et certes, ce culte n'eût été ni absurde ni atroce, comme le sont presque tous les cultes.

Mais ce n'est point la divinité qui a commandé un culte à l'homme : c'est l'homme lui-même qui l'a imaginé pour son propre intérêt; et le désir et la crainte, plus que le respect et la reconnaissance, ont donné naissance à tous les cultes. Si les dieux ou les prêtres en leur nom ne promettaient rien, les temples seraient bientôt déserts. En général, les religions ont un caractère commun : c'est d'établir une correspondance entre l'homme et les êtres invisibles appelés dieux, anges, génies, etc., c'est-à-dire entre des êtres que l'homme lui-même a créés pour expliquer les phénomènes de la nature. Le but de cette correspondance est d'intéresser ces différens êtres à son sort, et d'en obtenir des secours dans ses besoins. Les agens de cette correspondance sont des hommes fins et adroits, qu'on nomme prêtres, magiciens et autres imposteurs qui se donnent pour les intimes confidens et les organes des volontés suprêmes des êtres invisibles. Tel est le fondement de tout culte et de toute religion qui met l'homme en relation avec les dieux, et la terre avec les cieux, c'est-à-dire que tout culte organisé, et qui s'exerce par les prêtres, a pour base un ordre idéal

d'êtres invisibles, chargés d'accorder des secours chimériques par l'entremise de fripons. Voilà en général à quoi se réduit le culte religieux chez tous les peuples; et je demande quel besoin peuvent avoir les sociétés d'accréditer de semblables erreurs et de protéger l'imposture; ce que les particuliers y ont gagné, ce que les états y gagnent.

Examinons sur quelles bases on a cherché à établir un préjugé aussi universellement répandu que celui qui suppose entre le ciel et la terre d'autre correspondance que celle de l'action des causes physiques indépendantes de l'homme, et qui met les dieux aux ordres des prêtres et de ceux qui prient. Tout le système du culte est fondé sur l'opinion d'une providence qui se mêle, soit par elle-même, soit par des génies et des agens secondaires, de tous les détails de l'administration du monde et des choses humaines, et à laquelle nous pouvons donner la direction que nous croyons la plus utile pour nous, en l'avertissant de nos besoins, en l'invoquant dans nos dangers, et en lui faisant connaître nos désirs. L'homme s'est regardé comme le point central auquel aboutissaient toutes les vues de la nature, par une erreur assez semblable à celle qui lui faisait croire que la terre était le centre de l'univers. Le système de Copernic a détruit ce dernier préjugé; mais le premier reste encore, et sert de base au culte religieux. L'homme a cru et croit encore que tout est fait pour lui, que tout ce qui ne contribue pas à son bonheur ou s'y oppose, est un écart de la nature et un sommeil de la Providence, que l'on peut éveiller par des chants et des prières, et s'intéresser par des dons et des offrandes. Si l'homme se fût mis à sa véritable place, et s'il n'eût pas méconnu cette vérité, peut-être humiliante pour son orgueil, qu'il est rangé dans la classe des animaux, aux besoins desquels la nature pourvoit par des lois générales et invariables, et qu'il n'a sur eux d'autre avantage que le génie qui crée les arts qui subviennent à ses besoins, et qui

écartent ou réparent les maux qu'il peut craindre ou qu'il éprouve, il n'eût jamais cherché dans les êtres invisibles un appui qu'il ne devait trouver qu'en lui-même, que dans l'exercice de ses facultés intellectuelles, et dans l'aide de ses semblables. C'est sa faiblesse et l'ignorance de ses véritables ressources qui l'ont livré à l'imposture qui lui a promis des secours dont il n'a eu pour garant que la plus honteuse crédulité. Aussi ce sont les femmes, les enfans, les vieillards et les malades, c'est-à-dire les êtres les plus faibles qui sont les plus religieux, parce que chez eux la raison décroit en proportion de l'affaiblissement du corps. L'homme, dans le besoin, saisit avec avidité toutes les apparences d'espoir qu'on lui présente; c'est le malade qui essaie de tout les remèdes que lui offre le charlatanisme; c'est le malheureux matelot qui, dans un naufrage, s'empare de la plus petite planche qui surnage, cherche l'appui de tout ce qui l'entoure, et s'accroche à la branche flexible et à la racine fragile qui borde le rivage. Des hommes adroits ont su profiter de ce sentiment, qui tient à notre faiblesse, pour se rendre puissans dans les sociétés. Ils ont rédigé, sous le nom de rites et de cultes, le code d'imposture qui contenait, disaient-ils, des moyens sûrs et efficaces pour obtenir les secours des dieux, dont ils prétendaient être les organes et les ministres. Telle fut l'origine des magiciens, des prêtres intermédiaires, entre l'homme et la divinité; des augures et des oracles interprètes de ses secrets, et en général de tous ceux qui, au nom des dieux, ont fait métier de tromper les hommes pour vivre à leurs dépens. C'est une des inventions les plus lucratives des prêtres chez tous les peuples, et il se passera bien des siècles avant qu'ils abandonnent cette branche de commerce, dont la crédulité fait tous les frais, et dont l'imposture recueille tous les profits. Quelque haut que nous remontions vers l'origine des temps, quelque loin que nous jetions nos regards sur la terre, par-

tout nous voyons l'homme attendre de ses prières, ou de celles de ses magiciens et de ses prêtres, de ses sacrifices et de ses offrandes ou de ses cérémonies mystérieuses, des secours qu'il ne reçoit jamais et qu'il cherche toujours, tant est fort sur lui l'empire de l'illusion et de l'imposture. Les nations les plus sauvages qui ne sont pas assez riches pour payer des prêtres, et pour pourvoir au luxe religieux, ont leurs magiciens, qui prétendent, par la force de leurs enchantemens, guérir les maladies, attirer la pluie sur les champs, faire souffler les vents qu'on leur demande, et forcer la nature à changer ses lois au gré de leurs désirs. Ce sont eux qui se sont établis les intermédiaires entre l'homme et les puissances invisibles qui gouvernent le monde. Les prêtres, en d'autres lieux, se sont chargés des mêmes fonctions, et ont créé des formules de prières et d'invocation, des processions et des cérémonies qui tendent au même but, et qui opèrent, si on les croit, les mêmes merveilles; car nos prêtres qui, par rivalité de métier, excommunient les magiciens, font, au nom de leur dieu, les mêmes promesses et ont des formules de prières contre la grêle, contre la sécheresse, contre les pluies, contre les épidémies, et disent des messes pour faire retrouver ce que l'on a perdu. La crédulité du peuple est une mine riche que chacun se dispute. Cette erreur fut d'autant plus facile à établir, que dès lors qu'on eut attribué la vie et l'intelligence à toutes les parties actives de la nature, qu'on les eut peuplées de génies chargés des détails de l'administration du monde, il fut aisé de persuader aux hommes que ces génies étaient susceptibles d'amour et de haine, et animés de toutes les passions que l'on peut mouvoir et calmer suivant le besoin, et qu'enfin on pouvait traiter avec eux, comme on traite avec les hommes en place et avec les ministres et les dépositaires d'une grande puissance. Telle fut l'origine du culte et des cérémonies qui avaient pour but de faire venir les dieux au se-

cours des hommes, de les apaiser et de se les rendre favorables. « Après que l'agriculteur, dit Plutarque, a employé » tous les moyens qui sont en lui pour remédier aux in- » convéniens de la secheresse, du froid et de la chaleur, » alors il s'adresse aux dieux pour obtenir les secours qui » ne sont pas au pouvoir de l'homme, tels qu'une tendre » rosée, une chaleur douce, un vent modéré, etc. » On en usa de même pour détourner les ouragans et la grêle qui ravagent les champs; pour conjurer les tempêtes qui bouleversent les mers, et faire cesser les grands fléaux qui affligent les hommes: la disette, les épidemies, etc. Les causes de tous ces effets désastreux étant dans la nature, on s'adressa à elle ou aux génies chargés de son administration pour en obtenir la délivrance: et comme les magiciens et les prêtres se disaient les dépositaires de ses secrets, on eut recours à eux comme aux organes et aux ministres visibles des volontés des dieux. Le prêtre fut tout ce qu'était la nature; il se mit entre l'homme et les dieux, et souvent il se mit à la place de ceux-ci, et écrasa l'homme du poids de sa puissance monstrueuse. Ainsi les gangas ou prêtres d'Angola et de Congo se donnent pour les dieux de la terre, dont les productions passent pour être un don de leur souverain pontife, aussi les nègres lui en offrent-ils les prémices. On persuade au peuple que si le pontificat cessait d'être rempli, la terre deviendrait stérile, et le monde finirait.

Depuis le pape qui fait baiser respectueusement sa chaussure, depuis le grand lama, qui fait révérer ses excrémens, jusqu'au dernier jongleur, tous les agens de l'imposture religieuse ont tenu l'homme dans la plus honteuse dépendance de leur pouvoir, et l'ont bercé des espérances les plus chimériques. Il n'est pas un point sur la terre où il ait pu se cacher assez pour échapper aux illusions et au prestige dont ces charlatans environnent tous ceux qui prêtent l'oreille à

leurs promesses mensongères. Je confondrai souvent les prêtres avec les augures, avec les oracles et les magiciens, puisque tous exercent leur empire au nom des dieux et des puissances invisibles. Les habitans de l'île de Saint-Domingue avaient leurs *Butios*, qui se disaient les confidens des dieux, les dépositaires de leurs secrets et les scrutateurs de l'avenir. Ils consultaient en public les Zemès, ou idoles des divinités subalternes, chargées de donner la pluie et de verser sur les hommes les biens qu'on leur demandait. Un long tuyau, dont une extrémité était dans la statue, et l'autre cachée dans un feuillage épais, servait de conduit aux réponses que les Caciques faisaient faire aux Zemès pour se faire payer un tribut et contenir leurs sujets. Le Butios recevait les offrandes que l'on présentait aux Zemès et les gardait pour lui, et ne garantissait pas pour cela les promesses qu'il faisait par l'organe du Zemès. Je demande si c'est de cette religion-là qu'on entend parler, quand on dit qu'il faut une religion au peuple? Ma question est d'autant plus fondée, que presque toutes les religions se ressemblent, sous ce rapport, à quelques formes près : tous les peuples ont leurs Butios sous d'autres noms.

Les Caraïbes ont leurs Boyès, qui font parler leurs idoles conformément à leurs désirs, et ils invoquent ces idoles pour obtenir la guérison de leurs maladies, pour qu'elles s'intéressent à la réussite de leurs projets et au soin de leur vengeance; car partout on a cherché à rendre les dieux complices des crimes ou des sottises des hommes, en les mettant dans les intérêts de leurs adorateurs par des prières et des offrandes. Le prêtre Chrysès, dans Homère, prie son dieu de le venger, et une épidémie ravage tout le camp des Grecs. Docile aux volontés de Josué, le dieu des Juifs arrête le soleil dans sa course, afin de prolonger la durée d'un massacre que doit éclairer la lumière. Les Sieyen-tho ont la simplicité de croire que, par des sacrifices, ils ont le

pouvoir de faire descendre la neige du ciel quand ils veulent perdre leurs ennemis. Tous les peuples de l'Europe ont fait des prières publiques pour le succès de leurs armes dans la guerre contre la liberté française, et les Français, qui seuls n'en faisaient pas, gagnaient les batailles.

Les Canadiens ont leurs jongleurs, espèce de charlatans qui sont en commerce avec les esprits, et qui tiennent d'eux l'art de guérir les maladies. Quand un sauvage est blessé, il prépare un festin et envoie chercher le jongleur. Il arrive, examine le malade, et promet de renvoyer de son corps l'esprit qui cause la maladie. N'avons-nous pas aussi nos exorcistes, qui chassent le malin esprit du corps des possédés, et ces farces religieuses ne se répétaient-elles pas tous les ans au jeudi appelé saint dans la Sainte-Chapelle de Paris? Au moins on ne niera pas que la fonction d'exorciste ne fasse partie des ordres qu'on appelle Mineurs, et que l'on confère à nos jongleurs catholiques. Ceci n'est point réputé chez nous superstition, mais une fonction très-religieuse. Est-ce donc là encore la religion qu'il nous faut?

Le jongleur des Canadiens, après avoir étalé ses médicamens, invoque le dieu du ciel et de la terre, les esprits de l'air et des enfers, puis il se met à danser de toutes ses forces, et applique ensuite son remède. Ceci tient, il est vrai, à la magie; mais toute religion qui, par le moyen des prêtres, fait descendre du ciel des secours sur la terre, n'est-elle pas une branche de magie? Qu'est-ce que le culte avec ses cérémonies et sa pompe, que de la jonglerie en grand? Que ce soit un prêtre de Samothrace, un bonze de la Chine, un magicien de Scandinavie qui vendent du vent aux navigateurs, ou Calchas qui en promette aux Grecs, ne sont-ils pas tous des imposteurs qui promettent, au nom des dieux, ce qu'il n'est pas en leur pouvoir de procurer?

Les Virginiens ont leurs prêtres, à qui ils s'adressent

pour obtenir les pluies nécessaires; ils font retrouver les choses perdues. Ils ont l'art de rendre favorables les divinités qui président aux vents et aux saisons.

Les Floridiens ont leur Jonas, qui demande au soleil qu'il lui plaise de bénir les fruits de la terre et de lui conserver sa fécondité. Ils ont des visions et une communication intime avec la divinité. C'est le Jonas que le Paraousti consulte quand il veut former quelque entreprise militaire, et qui lui rend la réponse des dieux. La Grèce n'avait-elle pas aussi son oracle de Delphes, et les Juifs leurs prophètes, les Romains leurs aruspices, leurs augures, interprètes des volontés des dieux?

Chez les Chinois, l'empereur Tchoam-Hong avait près de lui un bonze qui se vantait de commander aux vents et aux pluies, car les rois se sont associés aux prêtres pour tromper les hommes, afin de mieux les asservir. Ainsi les rois de France, tout vicieux qu'ils étaient, faisaient des miracles; et, à peine frottés de l'huile sainte, ils guérissaient des écrouelles.

Le roi de Loango passe pour avoir la puissance de faire tomber la pluie. Il lance une flèche vers le ciel, dans une cérémonie à laquelle tout le peuple assiste. S'il pleut ce jour-là toute la nation est dans des transports de joie jusqu'au délire. Chez nous, ont fait des processions et des prières de quarante heures pour le même objet, et l'on a toujours soin d'attendre que le temps change afin d'aider le miracle, et c'est encore là du culte. Si c'est de la superstition, je demande qui tracera la ligne de démarcation qui la sépare de ce qu'on appelle proprement religion; car c'est dans les temples et par les prêtres que tout cela s'opère, et au nom de Dieu.

Les sacrifices, dit la trop célèbre impératrice Ouché, qui s'offrent au ciel, à la terre et aux esprits, n'ont d'autre objet que d'attirer les prospérités, et de détourner les mal-

leurs. Otez aux dieux ce pouvoir, et aux sacrifices la vertu de nous rendre les dieux propices, que devient le culte?

Kublai-Kan sacrifie aux dieux pour leur demander une longue vie pour lui, pour sa femme et ses enfans, et pour ses bestiaux, vœu bien important dans un pays où toutes les richesses consistent en troupeaux.

Un empereur de la Chine a fait un ouvrage sur l'agriculture, dans lequel il emploie trois chapitres à entretenir ses peuples de ce qu'on doit faire pour détourner ces coups du ciel qui broient et enterrent les moissons.

Virgile, dans ses Géorgiques, conseille de sacrifier un bouc à Bacchus, et de célébrer des fêtes en honneur de ce dieu, pour obtenir d'heureuses vendanges. Il prescrit également des sacrifices en honneur de Cérès, et ordonne aux cultivateurs de promener trois fois la victime autour des champs, pour que cette déesse protége les moissons. Les trois jours de rogations, ordonnés par nos catholiques, n'ont-ils pas le même objet? N'est-ce pas également pour les biens de la terre que l'on prie dans nos quatre-temps, qu'on retrouve presque partout dans l'antiquité? Les Chinois ont leurs sacrifices des quatre saisons, qui se faisaient anciennement sur quatre montagnes situées vers les quatre points cardinaux du monde. On allait sacrifier au printemps sur la montagne de l'est, pour prier le ciel de veiller sur les semences confiées à la terre. Au solstice d'été, sur celle du sud, pour obtenir une chaleur bénigne; en automne, sur celle de l'ouest, pour la destruction des insectes; et en hiver pour remercier le ciel des biens qu'il avait accordés, et pour le prier d'en verser de nouveaux l'année suivante: car la reconnaissance de l'homme est toujours intéressée. Je vous remercie afin que vous donniez encore.

Le Tchen-Yu, chef des Tartares, rassemblait son peuple auprès d'un bois, et là ils sacrifiaient au dieu tutélaire

des champs et des grains, en tournant autour du bois. Tcham-Tçoum, après une longue sécheresse, fait des sacrifices pour obtenir de la pluie. Les Grecs et les Romains invoquaient Jupiter pluvieux.

Les Tartares Manchoux sacrifient au ciel à la moindre épidémie qui menace leurs chevaux. Dans les sacrifices que Kublai-Kan faisait aux dieux, il répandait par terre des vases pleins de lait de cavale, dans l'idée que les dieux venaient le boire, et que cette offrande les engageaient à prendre soin des troupeaux. Ce sont là, dira-t-on encore, des superstitions. Mais est-il une seule religion qui n'ait des superstitions à peu près équivalentes, et qui ne se soutienne principalement par-là dans l'esprit du peuple? N'est-ce pas une superstition que celle qui fait croire à des millions d'hommes que la divinité passe dans un pain à cacheter lorsqu'on a prononcé dessus quelques paroles mystiques? Ce que le philosophe appelle superstition, le prêtre le nomme acte religieux, et en fait la base de son culte. N'est-ce pas le prêtre qui entretient toutes les superstitions les plus absurdes, parce qu'elles sont lucratives, et qu'elles tiennent le peuple dans sa dépendance, en rendant son ministère nécessaire presque dans tous les instans de notre vie? Car ce ne sont point des mœurs et des vertus que le peuple va demander au prêtre; ce sont des bénédictions, des prières et des secours pour ses différens besoins, et le prêtre a des remèdes pour tout. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire le rituel de nos prêtres, et l'on verra que le magicien le plus impudent ne fait pas des promesses plus hardies que celles qu'ils font, et n'a pas de formules de prières plus variées, pour soulager tous nos maux, que celles que contiennent leurs livres.

Une religion qui ne procurerait ou ne promettrait aucun secours à l'homme, ne ferait guère fortune. Donnez-nous notre pain quotidien et délivrez-nous du mal, disent les

chrétiens à leur dieu. Tout le culte se réduit là en dernière analyse.

C'est l'Illinois qui va se laver tous les jours à la rivière, et qui, après s'être jeté de l'eau et du sable sur la tête, prie son Dieu, et lui dit: « Mon Dieu, donnez-moi aujourd'hui du riz et des ignames; donnez-moi des esclaves et » des richesses; donnez-moi de la santé. »

Il a aussi ses fétiches, qu'il invoque dans ses différens besoins. C'est sur l'autel du fétiche qu'il met des pots vides lorsqu'il demande de la pluie, qu'il place un sabre ou un poignard pour obtenir la victoire, et qu'il dépose un petit ciseau lorsqu'il a besoin de vin de palmier. Si l'idole est sourde, alors il a recours au devin pour faire le *tokké*, cérémonie par laquelle on obtient tout des dieux.

Les nègres de Juida ont aussi leurs fétiches. Ils s'adressent à certains grands arbres pour obtenir la guérison de leurs maladies, et en conséquence ils font des offrandes de pâte de millet, de maïs et de riz; car tout culte est un véritable échange entre l'homme et ses dieux, dont le prêtre est l'entremetteur. Dans les tempêtes, les sauvages font des présens à la mer, et ordonnent le sacrifice d'un bœuf; ils jettent dans ses eaux un anneau d'or, aussi loin qu'il est possible. Les Grecs sacrifiaient un taureau à Neptune, dieu des mers, et une brebis à la tempête.

On invoque le serpent fétiche dans les pluies abondantes et dans les sécheresses extrêmes, pour obtenir de riches récoltes et pour faire cesser les maladies des bestiaux. Les Romains, dans un temps de peste, n'envoyèrent-ils pas chercher le serpent d'Épidaure? On lui bâtit un temple dans l'île du Tibre.

Le souverain pontife attaché au culte de ce grand fétiche exige continuellement des offrandes pour son serpent; et lorsqu'elles ne sont pas assez abondantes, il menace le pays de voir les moissons ravagées. Alors le peuple se prive

du nécessaire pour apaiser la colère du dieu serpent. Voilà encore une religion bien utile, mais à qui? au prêtre, et non pas au peuple.

Les habitans de Loango ont une foule de mokissos ou d'idoles de divinités, qui passent pour s'être distribué l'empire du monde. Les unes veillent à la conservation des récoltes, les autres protégent les bestiaux; plusieurs s'occupent de la santé des hommes, conservent les héritages et les fortunes, et conduisent les affaires à un heureux succès. Ils rendent un culte à ces diverses idoles, afin d'en obtenir les biens que chacune d'elles peut accorder.

N'avons-nous pas aussi nos saints, qui ont chacun leur vertu ou propriété particulière, et que le peuple invoque pour ses différens besoins? Les prières de la liturgie des Perses s'adressent à l'ange de chaque mois et de chaque jour du mois, que l'on invoque pour obtenir les biens qu'il dispense.

Les insulaires de Socotora invoquent la lune pour avoir une bonne récolte, de la pluie dans les temps de sécheresse. Les Égyptiens priaient Isis, et invitaient le Nil à descendre dans leurs champs. Les Formosans ont des dieux, dont les uns protégent les guerriers, les autres veillent sur les semailles; ceux-ci ont l'empire sur la santé et les maladies; ceux-là protégent la chasse, les maisons, etc. Les sauvages en ont aussi qu'ils invoquent pour en obtenir une pêche heureuse; car chaque art, chaque besoin, chaque passion a son dieu. Les Jambos au Japon chassent les malins esprits. Ils promettent aussi de guérir les maladies par le moyen d'un morceau de papier sur lequel ils tracent quelques caractères; ils le placent sur l'autel qui est devant leur idole.

Les sectaires de la religion de Fo revéraient un doigt de ce prétendu dieu : on l'exposait comme une relique tous les trente ans, et alors on publiait que l'année était des plus

abondantes. Toutes les reliques consacrées dans les temples des catholiques, et exposées à la vénération du peuple, ne passent-elles pas pour être douées de quelque vertu? et ne va-t-on pas en pèlerinage leur adresser des vœux pour obtenir la guérison de quelque mal, et en recevoir quelque faveur? La châsse de sainte Geneviève était descendue en grande cérémonie dans les temps de calamité et dans la maladie des rois. De gros moines bien nourris vivaient de ce charlatanisme, et vendaient des petits pains que l'on donnait aux malades pour procurer la guérison. Quel concours de monde, chez une nation aussi éclairée que la nôtre, n'attirait-elle pas dans son temple! On y allait en procession pour obtenir de la pluie et du beau temps, suivant le besoin. N'avons-nous pas vu tout le peuple de Paris aller la remercier de la prise de la Bastille, à laquelle elle n'eut guère de part, et qui a amené la révolution, dont l'effet a été de détruire son culte et de faire brûler ses ossemens en place de Grève? Je ne vois pas que le peuple civilisé diffère beaucoup du peuple sauvage en fait de culte. Il n'y a de différence que dans les formes; mais le but est toujours le même, c'est-à-dire d'engager la nature et les génies qu'on croit présider à ses opérations, à se prêter à tous les désirs de l'homme. Ce but est celui de tout culte. Otez au peuple l'espérance et la crainte, sa religion s'évanouit.

Jamais les hommes ne sont plus pieux que lorsqu'ils sont pauvres, malades ou malheureux. C'est le besoin, plus que la reconnaissance, qui a élevé des autels aux dieux. « C'est par Plutus ou par le dieu des richesses, dit Chrémyle dans Aristophane, que Jupiter règne; c'est pour » lui qu'on fait des sacrifices. » Aussi, depuis que Plutus a enrichi un grand nombre d'hommes, Mercure se plaint que les dieux ne reçoivent plus d'offrandes, et qu'on ne leur adresse plus de prières. Un prêtre, dans la même co-

médie, observe qu'autrefois, quand les hommes étaient pauvres, le temple était rempli d'adorateurs et de présens. Mais aujourd'hui, dit-il, on ne voit plus personne au temple, que quelques coquins qui viennent en passant y faire leurs ordures. Aussi, ajoute le prêtre, je vais dire adieu à Jupiter. Voilà le secret des prêtres de tous les pays ; ils ne sont attachés au service de leurs autels qu'autant qu'on les charge de dons, et que le peuple croit avoir besoin de leur entremise pour obtenir les secours du ciel. Otez aux hommes la crédulité à leurs promesses, plus d'autels, plus de prêtres, et conséquemment plus de culte. Le système religieux, chez tous les peuples, repose sur cette base. Ainsi le culte étant fondé sur cette opinion fausse et complétement absurde, savoir, que par des vœux et des offrandes on intéresse à son sort la nature ou les êtres invisibles qu'on met à sa place : donc il ne faut pas de culte. Quoi de plus faux et de plus absurde en effet que d'imaginer que la divinité est placée comme en sentinelle pour écouter toutes les sottises qui passent par la tête de ceux qui lui adressent des prières, et dont les vœux, pour la plupart, n'expriment que des désirs insensés et dictés par l'intérêt particulier, qui s'isole toujours de l'intérêt général, vers lequel tend la providence universelle.

Quelle absurdité que d'admettre un Dieu infiniment bon, qui pourtant ne fait le bien qu'autant qu'on le presse, qu'on le sollicite, et qu'on l'y détermine par des prières et des offrandes! Que j'aime bien mieux ces peuples qui n'adressent aucune prière au Dieu bon, parce qu'ils supposent que sa nature le porte à faire tout le bien qu'il peut sans qu'on ait besoin de le prier! Quelle contradiction que d'admettre un Dieu qui voit et connaît tout, et qui cependant veut que l'homme l'avertisse et l'éclaire sur ses besoins; un Dieu dont les décrets sont dirigés par une sagesse éternelle, et qui cependant les modifie et les change à chaque

instant, suivant l'intérêt de celui qui le prie! Toutes ces suppositions entrent nécessairement dans tout système de culte qui a pour objet d'amener la divinité à faire ce que désire un mortel, et de l'intéresser à son sort autrement que par l'administration universelle du monde, sur laquelle Dieu ne prend certainement pas conseil de l'homme. Dieu ou la nature pourvoit à la subsistance de tous les animaux par une administration générale : il y aurait de la folie à espérer qu'il la changeât en notre faveur. La machine marche suivant des lois constantes et éternelles, et l'homme, soit qu'il le veuille, soit qu'il ne le veuille pas, est entraîné par son mouvement. Quiconque lui tient un autre langage est un imposteur qui le trompe. C'est à l'homme, qui ne fait que passer sur la terre, à subir, comme les autres animaux, les lois impérieuses du grand être, de l'être éternel et immuable qu'on appelle Dieu. Voilà le secret qu'il ne faut pas craindre de lui révéler.

Outre que cette opinion est la seule vraie, elle a encore l'avantage de mieux s'accorder avec la majesté divine, et de mettre Dieu et l'homme chacun à sa place. Cependant, c'est pour honorer la divinité qu'on a créé cette providence de détails, sans s'inquiéter du rôle ridicule dont on l'a chargée. C'est Minerve qui ramasse le fouet d'un héros d'Homère. Ainsi Dieu se trouve être le confident de tous les vœux les plus extravagans, et le ministre de toutces les volontés, de toutes les passions des hommes : encore est-il souvent embarrassé de les contenter tous, car l'un demande souvent ce qui doit nécessairement nuire à l'autre.

Tel champ dont le sol est sec et aride a besoin de pluies fréquentes ; elles seraient contraires au champ voisin : lequel des deux propriétaires le ciel favorisera-t-il? On rougirait d'être Dieu, en voyant le tableau bizarre que les divers peuples en ont fait, et les actions, les passions qu'on lui a prêtées.

Je sens que je deviendrais ridicule moi-même si je poussais plus loin ces réflexions sur l'absurdité du système qui met la divinité pour ainsi dire aux ordres d'un mortel; qui crée autant de dieux que l'homme a de passions et de besoins, jusqu'à imaginer le dieu *Crepitus.* Certes, ce serait alors l'homme et non la divinité, qui gouvernerait le monde, puisqu'elle obéirait à l'homme. Cette idée ne doit être que montrée pour être saisie par l'homme de bon sens; pour les autres rien ne peut les soustraire à l'empire tyrannique des prêtres. Je ne parle, en ce moment, qu'à ceux qui sont convaincus, comme moi, que les prières et les vœux des mortels ne peuvent rien changer ni modifier dans la marche éternelle et constante des lois de la nature; que tout est entraîné dans ce courant rapide que rien ne peut suspendre, et à la force duquel l'homme, bon gré, malgré, est contraint d'obéir, sans espoir que Dieu l'arrête pour lui. Je leur demande quel est, dans cette supposition, l'effet d'un culte qui tend à rendre le ciel docile à la voix de l'homme, et à faire descendre sur lui les secours de la cause universelle ou du monde que j'appelle Dieu? S'il est vrai, comme le dit Cicéron, que tout culte repose uniquement sur l'opinion où est l'homme que la divinité s'occupe de lui, et qu'elle est disposée à venir à son secours dans les divers besoins de la vie, que deviendra le culte lui-même, quand il restera prouvé, par les réflexions les plus simples et par l'expérience, que les prières et les offrandes des mortels ne dérangeront jamais le cours de la nature; que les dons que l'on porte dans les temples ne profitent qu'aux prêtres, et les prières adressées aux dieux, qu'à ceux que l'on paie et que l'on dote richement pour prier? Je sais que je cherche ici à détruire une grande illusion; mais pourquoi repaître toujours l'homme de chimères? La vérité est-elle donc un si grand fardeau à porter? sa lumière serait-elle plus affreuse que les ténèbres de l'erreur? Cessons de nous abuser

sur notre véritable position à l'égard de la nature. C'est à elle à commander : c'est à nous de subir ses lois. Sommes-nous malades, ce n'est point dans les temples, ni au pied des autels, ni dans les formules de prières composées par les prêtres, que nous devons chercher des secours ; c'est à l'art de la médecine à nous les procurer. Si les médecins sont impuissans, les prêtres le seront encore plus. La confiance que l'on a aux secours qu'offre la religion dans les prières et les offrandes, outre qu'elle dégrade notre raison, a encore cet inconvénient, qu'elle nous rend moins actifs dans les recherches des remèdes que peut procurer l'art, qu'elle nous jette dans une sécurité funeste, et que l'espoir dans les secours qu'envoie le ciel nous prive souvent de ceux que nous présente la terre.

Tel matelot a péri dans les flots, qui eût échappé au naufrage s'il eût manœuvré au lieu de prier, et s'il eût cherché à se sauver par son adresse et son travail, au lieu de s'abandonner à la grâce de Dieu et d'invoquer la Vierge ou saint Nicolas. Que d'*ex-voto* suspendus dans les temples, qui furent plutôt dus à la fortune et à un hasard heureux, qu'au saint auquel on les a offerts, et qui prouvent moins sa puissance que la stupide crédulité de ceux qui l'ont invoqué ! La nature a placé dans la force de l'homme, dans sa prudence et dans l'usage de toutes ses facultés, les moyens de conservation et de bonheur qui lui sont accordés. Hors cette sphère, tout est illusion : donc le culte qui a essentiellement pour objet de nous faire descendre des secours d'en-haut, de rendre le ciel docile à nos désirs, et de lier le sort de l'homme à l'action de génies invisibles qu'on peut gagner par des prières et des dons, est une monstruosité, une chimère qu'il faut détruire par tous les moyens que fournit la saine raison, pour confondre les œuvres de l'imposture. C'est là le devoir du philosophe, de l'ami de l'humanité, et surtout d'une législation sage ; car la société

se dégrade lorsque l'homme perd la prééminence qu'il avait sur les autres animaux, et il la perd dès qu'il laisse corrompre sa raison. Disons-lui, s'il est inquiet sur ses récoltes, sur la conservation de sa fortune et de sa santé, que ce n'est point par le sacrifice de sa raison que la divinité a voulu qu'il fût riche et heureux, mais plutôt par le bon usage qu'il en ferait; que le soleil ne perdra pas sa chaleur ni sa lumière, que le ciel ne cessera pas de verser au printemps des pluies fécondes, que l'été ne manquera pas de mûrir ses moissons, et l'automne ses fruits, quoiqu'il n'adresse plus de vœux à l'Éternel, et qu'il ne dote plus ceux qui s'en disent les organes et les ministres. La révolution française a mis cette vérité dans tout son jour pour le peuple. Bannissons de la société tous ceux qui voudraient le ramener à l'opinion contraire pour le subjuguer encore. Il n'est pour l'homme qu'un seul culte qui puisse lui convenir et plaire à la divinité : c'est celui qu'on rend à Dieu par la bienfaisance et en cultivant les vertus, et ce culte n'a pas besoin d'intermédiaires entre l'Être suprême et l'homme. Chacun doit être ici son propre prêtre, et porter dans son cœur l'autel pur sur lequel à chaque instant il sacrifie au grand Être qui contient tous les autres dans son immensité. Reposons-nous sur lui du soin de pourvoir à nos besoins. Si l'homme croit encore devoir élever d'autres autels, que ce soit la reconnaissance plutôt que l'intérêt qui les dresse; mais qu'il sache que Dieu n'a pas besoin d'encens ni de la graisse des taureaux. Que l'homme contemple avec admiration la nature, mais qu'il ne se flatte pas qu'elle change jamais pour lui ses lois; et néanmoins c'est là ce que lui promettent ceux qui lui persuadent que, par des vœux et des prières, il réussira à obtenir les biens qu'il peut désirer, et à écarter les maux qu'il doit craindre. Voilà le grand crime dont se sont rendus coupables envers les sociétés ceux qui les premiers ont répandu cette fausse doc-

trine, et qui, par des institutions religieuses et politiques, l'ont accréditée, au point qu'il n'est aujourd'hui ni facile ni sûr d'en désabuser les hommes. Il faut, répète-t-on tous les jours, une religion au peuple, et par religion, on entend celle qui a des prêtres, des ministres, des temples, des autels, des formules de prières, et qui berce l'homme de fausses espérances, en lui persuadant que la divinité l'écoute, et qu'elle est prête à voler à son secours pour peu qu'il sache la prier. C'est cette religion qui, dit-on, console l'homme dans ses malheurs et nourrit son espoir; il est barbare de lui arracher une consolation que le prêtre lui offre dans tous ses maux, et de le livrer seul, sans appui que lui-même et ses semblables, à la nature qui l'a fait et le maîtrise. Eh! qu'importe qu'il prie ou qu'il dorme? La nature fera son ouvrage. Le prêtre seul y perdra si on ne l'emploie plus. C'est à sa charrue, à ses engrais que doit avoir recours l'agriculteur s'il veut obtenir de riches moissons. Voilà toute la magie de ce paysan qu'on accusait de sortilége pour rendre ses champs fertiles. Toute opinion contraire à celle-ci repose sur une base fausse; et, dans aucun cas, nul mortel n'a droit de tromper son semblable; autrement la divinité aurait besoin pour s'assurer du respect des hommes, de s'appuyer d'un système d'imposture; idée qui me révolte, et cela parce qu'elle l'outrage. Ainsi, sous ce rapport, la religion est une institution non-seulement inutile, mais absurde. Je sais que l'on me répondra que si la divinité n'a pas besoin du culte des mortels pour rendre l'homme aussi heureux qu'il peut l'être, les sociétés en ont besoin, et que les religions ont été inventées, non pas pour la divinité, sur qui les prières ne font rien, et qui a tout arrangé, tout voulu sans nous consulter, mais pour les hommes; que la morale et la législation ne peuvent se soutenir qu'autant qu'elles sont appuyées sur les bases d'une religion; que les législateurs et les philosophes

ne peuvent bien conduire les hommes s'ils ne s'associent aux prêtres. Ici l'imposture se couvre d'un voile plus spécieux. Ce ne sont plus les champs que l'on prétend fertiliser en invoquant les cieux, ce sont les sociétés que l'on veut maintenir et perfectionner en faisant intervenir les dieux. Je pourrais répondre d'abord que l'on peut séparer très-bien la première idée de la seconde, que l'on peut, et que même on doit établir une filiation entre les lois des sociétés et celles de la nature, entre la justice humaine et celle que l'on nomme divine, et qui n'est que la raison éternelle, sans qu'on ait besoin d'un Jupiter, qui donne de la pluie quand on lui en demande; d'un Esculape, qui guérisse quand on va dormir dans son temple; d'un dieu Pan, qui veille à la conservation des troupeaux; d'une sainte Geneviève, qui accorde de la pluie ou du beau temps. Et cependant voilà pour le peuple, non pas l'abus, mais le corps même de la religion; voilà ce qui en est la partie la plus importante; car on ne voit pas de religion là où il n'y a plus de culte, et l'on ne conçoit pas de culte s'il ne lie la terre au ciel par le commerce des prières et des secours. Voilà le fond de toutes les religions. C'est là cette religion qui se reproduit partout, et que je soutiens être au moins inutile à l'homme; c'est celle-là qui a procuré d'immenses richesses et une si énorme puissance aux prêtres de tous les pays, qui a couvert le globe de temples et d'autels, qui a engendré toutes les superstitions qui déshonorent l'espèce humaine. C'est celle-là qu'un philosophe ne peut attaquer encore aujourd'hui sans passer pour un homme sans probité et sans mœurs, et sans redouter la proscription. Mais, loin de séparer ces deux idées, c'est-à-dire la religion qui donne des secours, de celle qui donne des mœurs, on a toléré et même fortifié la première avec toutes ses superstitions, dans la crainte de détruire l'opinion de l'existence d'un Dieu qui punit et récompense, et celle de sa surveil-

lance sur toutes les actions des hommes. On a voulu que Dieu, non-seulement s'occupât de tous nos besoins, mais encore qu'il épiât toutes nos démarches, et qu'il se chargeât de récompenser ou de punir tous les actes de notre volonté, suivant qu'ils seraient conformes ou contraires au plan de législation que chaque législateur aurait conçu : d'où il est résulté que souvent la divinité s'est trouvée chargée de punir des actions qui semblaient dictées par le bon sens, et n'être qu'une suite des lois de la nature, ou de châtier ici ce qu'elle récompensait ailleurs; car chaque législateur a rendu Dieu garant de ses dogmes, et vengeur né de l'infraction de ses lois, quelque absurdes et féroces qu'elles fussent. Robespierre eut aussi son Éternel, dont les autels étaient des échafauds, et dont les bourreaux étaient les prêtres. Il déclama aussi contre la philosophie dans ses derniers discours, et sentit le besoin de se rattacher à une religion. Pour consolider sa monstrueuse puissance, il fit déclarer l'âme immortelle et décréter l'existence de Dieu.

Moïse, Zoroastre, Numa, Minos, etc., tous ont donné des lois au nom de la divinité, et quelque dissemblables qu'elles fussent, Dieu partout en était l'auteur, et devait en être l'appui et le vengeur. Ainsi la religion est devenue véritablement un grand instrument de politique, que chaque législateur a fait servir à ses desseins. C'est ce qui a fait dire à plusieurs philosophes dont parle Cicéron, que tous les dogmes religieux avaient été imaginés par les anciens sages, pour conduire ceux que la raison seule ne pouvait contenir; c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on ne croirait pas pouvoir les bien conduire sans ce moyen factice; autrement, parce qu'on était convaincu alors, comme aujourd'hui, qu'il faut une religion au peuple. Cet aveu est déjà beaucoup pour nous, puisqu'on reconnaît que la religion, dans son origine, ou au moins dans l'usage que l'on a cru

en devoir faire, doit être rangée au nombre des autres institutions politiques. Il nous reste actuellement à examiner si l'on a eu droit de recourir à l'illusion pour établir l'empire de la justice et de la vérité; si on a beaucoup gagné à le faire, et quels ont été les moyens employés pour y arriver, et il ne nous sera pas difficile de prouver que la religion n'est pas plus utile aux mœurs et à la législation, qu'elle ne donne la pluie et le beau temps : donc il n'en faut pas.

J'ai déjà dit et cru, quoique mon assertion puisse être regardée ici comme un paradoxe par ceux qui pensent que la morale de l'homme d'état ne peut pas toujours être celle du philosophe; j'ai cru et je crois encore que nul mortel n'a droit de tromper son semblable, quelque intérêt qu'il puisse s'en promettre, encore moins d'étabir un système général d'imposture pour toutes les générations. Ainsi, Numa n'est à mes yeux qu'un méprisable jongleur, quand il feint d'avoir des entretiens secrets avec la nymphe Égérie, et quand, pour façonner les Romains à la servitude, il établit des pontifes, des augures et tous ces divers sacerdoces qui ont tenu le peuple de Rome dans la dépendance des grands, qui, pendant long-temps, pouvaient seuls être admis à ces fonctions. J'en dis autant du législateur des Juifs, qui avait des entretiens avec l'Éternel. Son peuple est devenu la fable de toutes les autres nations par sa stupide crédulité, parce que ce législateur a cherché, dès l'origine, à faire dépendre toute son organisation sociale des volontés de la divinité qu'il a fait parler à son gré, parce qu'il a établi sa morale sur le prestige, sur des purifications légales, et qu'il a accoutumé le Juif à tout croire : de manière que Juif et homme crédule sont devenus des mots synonymes. La vérité est un bien auquel tous les hommes ont un égal droit par les lois de la nature. La ravir à son semblable est un forfait qui ne peut trouver son excuse

que dans la perversité du cœur de l'homme qui trompe. Si cette maxime est vraie entre particuliers, à combien plus forte raison doit-elle l'être pour les chefs des sociétés, chargés de jeter les fondemens de la morale publique!

Établir comme principe de l'organisation sociale qu'il faut une religion, ou, ce qui revient au même, qu'il faut, sous ce nom, tromper le peuple par les fictions sacrées et par le merveilleux qui les accompagne toutes, afin de le mieux conduire, c'est autoriser l'imposture quand elle devient utile; et je demande aux auteurs d'une pareille doctrine où ils comptent s'arrêter; je leur demande également si, pour les chefs des sociétés, il y a une morale à part, puisée dans d'autres sources que celle des simples citoyens, et s'ils ne craignent pas d'avoir des imitateurs dans les contrats particuliers, quand le contrat public est infecté d'un pareil vice. On va loin avec de telles maximes. Aussi les rois s'étaient-ils accoutumés à avoir pour eux une morale qui n'était pas celle de leurs sujets; et les prêtres, à suivre dans leur conduite d'autres règles que celles qu'ils prescrivaient au peuple. Si la religion est une vérité et un devoir, elle ne doit pas être mise au nombre des instrumens purement politiques; c'est un devoir sacré, imposé à tous les hommes. Il en faut à tous, et non pas simplement au peuple. Si elle n'est qu'une institution politique, comme on le suppose ici, modifiée à raison des besoins des sociétés, elle ne doit pas être présentée sous d'autres rapports au peuple. Elle doit être, comme toutes les lois, l'ouvrage de sa raison ou de celle de ses représentans quand il en a. Mais alors l'illusion s'évanouit : ce n'est plus de la religion; car toute religion nous lie à un ordre de choses supérieur à l'homme. Ce sont tout simplement des lois ou de la morale qui ne doivent pas être environnées du merveilleux pour êtres reçues. Elles doivent tirer toute leur force de leur sagesse et de leur utilité, de l'énergie du pouvoir

qui en commande l'exécution, et de la bonne éducation qui y prépare les citoyens.

Avant qu'il y eût des livres et des prêtres, la nature avait donné à l'homme le germe des vertus qui le rendent sociable ; avant qu'on eût imaginé un enfer, il y avait des hommes de bien ; il y en aura encore quand on n'y croira plus. C'est de la faiblesse de l'homme que la nature a fait naître le sentiment du besoin qu'il a de s'appuyer sur son semblable, et de respecter les liens du contrat qui l'unit aux autres. Faire intervenir le ciel dans le grand ouvrage de la civilisation, c'est tromper les hommes, et quand on les trompe on doit craindre d'irriter celui au nom duquel on les trompe. Dire qu'on peut gouverner les sociétés sans prêtres et sans religion paraîtra sans doute un paradoxe, comme c'en eût été un autrefois de prétendre gagner des batailles sans le secours de l'oriflamme de saint Denis et de la chape de saint Martin. Mais quand même on accorderait aux chefs des sociétés le privilége affreux d'empoisonner la raison de tant de millions d'hommes par les erreurs religieuses, il serait encore faux de dire que ce moyen ait contribué au bonheur des sociétés, bien loin qu'il en soit un lien nécessaire. Il suffirait de dérouler ici le tableau des crimes commis dans tous les siècles et chez tous les peuples au nom de la religion, pour convaincre les plus zélés partisans de cette invention politique, que la somme des maux qu'elle a enfantés surpasse de beaucoup le peu de bien qu'elle a pu faire, si elle en a fait : car tel est le sort, telle est la nature du bien, de ne pouvoir naître que des sources pures de la vérité et de la philosophie. Sans parler ici des barbares sacrifices que commandait la religion des Druides, celle des Carthaginois et des adorateurs de Moloch, ni des guerres religieuses des anciens Égyptiens pour un ibis, pour un chat ou un chien ; des Siamois pour l'éléphant blanc; sans retracer ici tous les forfaits des cours

soi-disant chrétiennes des successeurs de Constantin ; sans remuer les cendres des bûchers de l'inquisition ; sans nous entourer des ombres plaintives de tant de milliers de Français égorgés à la Saint-Barthélemy et du temps des dragonades royales, que de tableaux déchirans d'assassinats commis au nom de la religion, la révolution française n'a-t-elle pas étalés sous nos yeux ! Je vous en prends à témoin, ruines fumantes de la Vendée, où les prêtres consommaient le sacrifice de leur dieu de paix sur des monceaux de cadavres ensanglantés, prêchaient le meurtre et le carnage un crucifix à la main, et s'abreuvaient du sang de ces braves Français qui mouraient pour la défense de leur patrie et de ses lois.

Si la population de vos belles contrées est presque entièrement détruite, si le voyageur n'y rencontre plus que des ossemens, des cendres et des ruines, à qui peut-on imputer ces malheurs, sinon aux prêtres, qui ne séparent jamais leur cause de celle de la religion, et qui bouleverseraient l'univers pour conserver leurs richesses et leur puissance ? Peut-on, après tant de crimes, ne pas mettre les religions au nombre des plus grands fléaux, puisqu'elles sont au moins le prétexte dont se sert le prêtre pour commettre et ordonner le massacre ? Ce sont là, me dira-t-on, les abus de la religion. Eh ! que m'importe à moi quand tout est abus dans une institution politique, ou quand les abus sont une suite nécessaire de son existence ? Ce sont les prêtres, dit-on encore, qui font le mal. Oui, mais vous ne voulez pas de religion sans prêtres. Vous voulez conséquemment tous les maux que les ministres du culte font aux sociétés qu'ils fanatisent.

Il est donc faux qu'il soit plus utile de tromper les hommes, qu'il ne l'est de les instruire, que la religion soit un bien, et que la philosophie, qui n'est autre chose que la raison éclairée, soit un mal. Sans doute il est dangereux pour

ceux qui trompent et qui vivent des fruits de l'imposture, que le peuple soit éclairé; mais il ne l'est jamais pour le peuple, autrement la vérité et la raison seraient pour l'homme des présens funestes, tandis que le sage les a toujours mises au nombre des plus grands biens. Que de malheurs a causés à l'humanité cette vieille maxime adoptée par les chefs des sociétés, et qui se perpétue encore aujourd'hui, qu'il faut une religion au peuple, ou, ce qui revient au même, qu'il est à craindre que le peuple ne s'éclaire, qu'il est des vérités qu'il serait dangereux de lui révéler, qu'il faut lui ravir sa raison pour l'empêcher qu'il ne vous vole quelques pièces d'un vil métal! Ceux qui tiennent un pareil langage ont-ils donc oublié que le peuple est composé d'hommes tous égaux aux yeux de la nature, et qui ne devraient acquérir de supériorité les uns sur les autres que par l'usage de leur raison, par le développement de leurs facultés intellectuelles et par les vertus? Ce n'est pas l'instruction dans le peuple que l'on doit craindre: il n'y a que les tyrans qui la redoutent, mais bien plutôt son ignorance, car c'est elle qui le livre à tous les vices et au premier oppresseur qui veut l'asservir. La morale a beaucoup plus à gagner à s'entourer de toutes les lumières de la raison, qu'à s'envelopper des ténèbres de la foi. C'est dans le cœur même de l'homme que la nature a gravé le tableau de ses devoirs. Qu'il descende dans ce sanctuaire, qu'il y écoute en silence la voix de la divinité; c'est là qu'elle rend ses oracles. Son plus bel autel est le cœur de l'homme de bien, et on ne l'est pas quand on trompe ses semblables.

Si la religion donnait les mœurs, les peuples chez qui elle est le plus en vigueur, les dévots, seraient les plus gens de bien, et auraient le plus de moralité; ce qui n'est pas, et cela parce que tout ce qui tient à l'illusion et au prestige ne peut qu'altérer le sentiment pur de la vertu, loin de le fortifier: l'imposture n'a pas le droit de prêter ses

fausses couleurs aux dogmes sacrés de la morale naturelle. Celle-là seule a sa source au sein même de la raison éternelle qui régit le monde, celle-là seule doit être écoutée et suivie; tout ce que l'on peut y surajouter ne peut que la corrompre; toute association à des maximes qui lui seraient étrangères, et tirées d'un ordre surnaturel, ne peut qu'en affaiblir les liens, par cela même qu'elles ne sont pas celles qu'avouent la nature et la raison. Que je compte peu sur la probité de celui qui n'est homme de bien qu'autant qu'on le trompe, et qu'il croit à l'enfer! Le peuple, à mesure qu'il s'instruit, et il s'instruit tôt ou tard, perd bientôt ses vertus factices, et, une fois le charme rompu, il est difficile de le ramener à ses devoirs quand on ne lui a pas fait apercevoir que les principes en étaient gravés en naissant dans son cœur, et quand on en a cherché la racine dans un monde idéal auquel il ne croit plus. Il est en garde désormais contre l'imposture dont il reconnaît qu'il a été le jouet, et même contre la philosophie dont on lui a toujours dit de se défier. Il se persuade que les bases des vertus sont fausses, parce que celles sur lesquelles on les avait fait reposer l'étaient effectivement. Il n'a plus de mœurs dès qu'il n'a plus de religion, quand il fait dépendre entièrement la morale de la religion, et il cesse d'avoir de la religion quand il cesse d'ajouter foi aux contes absurdes qu'on lui débite sous ce nom; car il semble que l'absurdité et le merveilleux soient le caractère distinctif de toutes les religions, et qu'on pense qu'on ne puisse être probe sans être sot.

Quand cette révolution arrive dans les opinions du peuple, qui n'a jamais séparé la morale des dogmes auxquels il ne croit plus, quel déluge de maux inondent les sociétés, qui voient tout à coup se rompre ces liens antiques et usés par lesquels on avait voulu unir tout le système social! Dans ce terrible passage, si le nouveau gouvernement n'a

pas dans son action une grande moralité; si la bonne foi et la justice la plus sévère ne président pas à ses opérations; si les institutions publiques ne viennent pas étayer l'édifice nouveau, qu'il est à craindre qu'un peuple qui a vieilli sous les prêtres et sous des rois ne change sa liberté en licence, et sa crédulité en une incrédulité universelle; qu'il ne se démoralise tout-à-fait par la révolution même qui devait le régénérer, et qu'il ne s'éclaire sans devenir meilleur! Et alors c'est encore le crime de ses rois et de ses prêtres qui ont conspiré contre sa raison pour mieux se l'assujettir. Ce n'est point la faute de la philosophie qui vient lui rendre la lumière d'un flambeau que les prêtres et les despotes s'étaient efforcés d'éteindre; car si la raison et la philosophie eussent d'abord été le fondement de ses vertus, plus sa raison se serait éclairée, plus ses vertus se seraient fortifiées, parce qu'il aurait trouvé en lui-même le principe et la règle de ses devoirs. La vérité des principes est éternelle et indestructible, l'illusion de l'imposture n'est jamais bien solide ni durable. Je sais que l'on dit communément que tous les hommes ne sont pas également faits pour être éclairés; qu'une nation de philosophes est une chimère : sans doute, quand on entend par être éclairé, approfondir les principes des sciences, posséder les diverses branches des connaissances humaines, ou raisonner comme Cicéron sur la nature des devoirs. Mais ici, être éclairé signifie n'être pas trompé ni bercé d'idées fausses au nom de la religion, et trouver dans les idées simples du bon sens et dans le sentiment d'un cœur droit, tel que la nature l'a donné au grand nombre des hommes, et plus souvent à l'habitant des champs et des chaumières, qu'à celui qui habite les villes et les palais, les raisons du bien que l'on doit faire, les notions du juste et de l'injuste, qui existe indépendamment des religions et avant elles, et qui reste encore à celui qui n'en a plus.

Ce sont ces idées de morale que l'on retrouve dans un grand nombre de religions, parce qu'elles n'appartiennent en propre à aucune, et que ces religions ne sont jugées bonnes qu'autant qu'elles les renferment dans leur pureté primitive : elles appartenaient à la morale naturelle avant que la morale religieuse s'en emparât, et rarement elles ont gagné à cette adoption. C'est dans ce sens que le peuple sera éclairé, si, au lieu de cette lueur fausse que donne à ces vérités le prestige religieux, on laisse briller la lumière de la raison dans tout son éclat, sans y mêler les ombres du mystère. L'ignorance absolue des horreurs laisse l'âme neuve telle qu'elle est sortie des mains de la nature, et, dans cet état, elle peut mieux raisonner sur ses devoirs que lorsqu'elle est déjà corrompue par l'éducation et par la fausse science. Hélas! qu'il y a bien peu d'hommes qui aient été assez heureux pour détruire les préjugés de leur éducation, fortifiés par l'exemple et par l'habitude, et qui, à force de philosophie, aient pu effacer le souvenir de ce qu'on leur a appris à grands frais! C'est sous ce rapport que le peuple sera éclairé quand on ne lui dira rien dont il ne trouve déjà la raison dans son propre cœur. C'est ainsi que l'on pourra, sur un terrein neuf, élever l'édifice d'une éducation simple, fondée sur les notions naturelles du juste et de l'injuste, et même de l'intérêt personnel, qui, bien entendu, lie l'homme à son semblable et à la patrie, et qui lui apprend que l'injustice qu'il fait aujourd'hui, il peut l'éprouver demain, et qu'il lui importe de ne pas faire à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'il lui fût fait à lui-même. Toutes ces idées peuvent être développées sans avoir recours à l'intervention du ciel ; et alors l'éducation sera bonne, parce que les vérités qu'elle enseignera sont éternelles, et que la raison dans tous les temps les avoue. C'est moins là de la science que du bon sens, et le peuple en a souvent plus que ceux qui se targuent de philosophie. La

nature a placé loin de nous la science; les routes qui y conduisent sont difficiles, aussi est-elle inutile au grand nombre : la vertu est nécessaire à tous, et la nature en a gravé les premiers principes dans nos cœurs. C'est à une éducation sage et soignée, qui malheureusement nous manque et nous manquera long-temps; c'est aux bonnes lois, aux institutions publiques à en favoriser le développement : voilà toute la magie d'un gouvernement éclairé. Nous désespérons à tort des succès de la raison; à tort, nous la regardons comme un moyen insuffisant pour conduire les hommes, et cela avant qu'on ait jamais mis en œuvre cet unique moyen. La chose mériterait au moins d'être une fois tentée avant de prononcer aussi hardiment que la raison a peu d'empire sur le peuple, que c'est à l'illusion et au prestige qu'appartient le privilége de le bien conduire. Les grands maux auxquels ont donné et donneront encore longtemps lieu ces dangereux ressorts, devraient nous rendre infiniment plus circonspects dans nos décisions. L'imposture et l'erreur ont été souvent funestes à l'humanité, et jamais la raison ne l'a été à ceux qui l'ont prise pour règle de leurs jugemens et de leur conduite. Les législateurs anciens, et tous ceux qui comme eux ont voulu que la morale et la législation s'appuyassent sur le fantôme bizarre des religions, ont étrangement calomnié la divinité, et commis un grand attentat contre les sociétés, quand ils ont établi en maxime politique cette dangereuse erreur, que la divinité, en douant l'homme de la raison, ne lui avait donné qu'un moyen très-insuffisant pour se conduire, et qu'il fallait un autre lien aux sociétés, qu'il importait de faire encore parler les dieux, et de leur faire tenir le langage qu'il plairait aux législateurs de leur prêter. Ils auraient dû au contraire instruire les hommes les plus susceptibles d'éducation et de philosophie, et, par l'exemple de ceux-ci, former les mœurs des hommes les plus grossiers.

Une génération instruite aurait donné naissance à une génération plus instruite encore, et le flambeau de la raison, acquérant un nouvel éclat en parcourant les siècles, ne se serait jamais éteint. Les législateurs n'auraient plus eu rien à faire pour perfectionner notre espèce, et ils auraient atteint le dernier terme de civilisation et de morale auquel l'homme puisse s'élever, au lieu qu'ils sont restés bien en deçà de ce but, et ils nous ont placés sur une pente rapide vers la dégradation des mœurs, que la révolution achèvera de précipiter si l'on n'y prend garde. Tout est aujourd'hui à refaire en politique et en morale, car nous n'avons encore rien que des ruines. Il n'a fallu que de la force pour détruire, il faut de la sagesse pour réédifier, et nous en manquons. L'embarras où nous sommes vient de ce que jusqu'ici on avait mis au nombre des moyens de gouverner l'imposture des chefs et l'ignorance des peuples, et l'art de corrompre et d'avilir l'homme, qui est le grand secret de tous les gouvernans. C'est ainsi que la raison des sociétés a vu sa lumière s'éteindre dans l'obscurité des sanctuaires où tout était préparé pour la détruire et pour établir sur ses débris l'empire des illusions et des fantômes sacrés. Tels furent l'origine et le but des légendes religieuses, des fictions sacerdotales sur les grandes catastrophes qui bouleversent le monde, sur le paradis et l'enfer, sur le jugement des dieux, et de toutes les autres fables faites pour effrayer les hommes, et qu'on chercha à accréditer par tous les moyens que la législation avait en son pouvoir, par les charmes de la poésie, souvent même dans des romans philosophiques, et surtout par l'appareil imposant des mystères.

Rien n'a été épargné pour corrompre notre raison, sous le spécieux prétexte de fortifier les lois et la morale. C'est à l'aide de grandes institutions qu'on est venu à bout de dégrader l'homme par la servitude des opinions, plus hu-

miliante que celle qui le lie à la glèbe. C'est par des institutions contraires que nous devons le régénérer. Il est digne d'une grande nation telle que la nôtre de tenter aussi cette révolution dans le système politique et législatif du monde. Mais qu'il s'en faut beaucoup que nous prenions la route qui pourrait nous conduire à d'aussi heureux résultats! Tout semble au contraire nous présager un prompt retour vers la servitude, à laquelle nos vices nous rendront, et au-devant de laquelle déjà une foule d'hommes se précipitent, si nous ne nous hâtons d'opposer au torrent qui nous entraîne une bonne éducation et de grands exemples d'une morale indépendante du prestige religieux. La France ne manque ni de guerriers ni de savans : ce sont des vertus véritablement républicaines qu'elle attend, et qui ne peuvent germer qu'à la faveur de sages institutions. Si les mœurs et la justice ne servent pas de base à notre république, elle ne fera que passer, et ne laissera après elle que des souvenirs grands, mais terribles, semblables à ces fléaux qui, de temps à autre, viennent ravager le monde. On trafique de tout, l'intrigue envahit tout, l'esprit d'agiotage corrompt tout; l'amour de l'or et des places a déjà succédé aux élans qui ont porté tant d'hommes vers la liberté, et la révolution nous fera peut-être perdre jusqu'aux vertus qui nous avaient servi à la faire. Songeons que c'est avec les débris de la monarchie la plus corrompue que nous avons réorganisé le corps social; et quand les lois nouvelles seraient sages, elles ne nous serviront guère si les hommes ne sont bons et vertueux, et ils ne le sont pas : c'est aux institutions politiques à les rendre tels, et nous n'en avons pas encore. Nous avons banni les rois, mais les vices des cours nous restent, et semblent redemander chaque jour leur terre natale. C'est à l'ombre des trônes et des autels qu'ils croissent; aussi les rois et les prêtres sont-ils unis contre les gouvernemens républicains, dont le sort est, ou d'écraser

les vices ou d'en être écrasés, tandis que les religions et les monarchies s'appuient sur eux. C'est le propre des prêtres de dresser l'homme à l'esclavage, et de corrompre les germes de liberté jusque dans leurs sources : de là vient qu'ils sont si jaloux de conserver encore l'éducation de notre jeunesse, et d'inoculer à la race future l'amour de la servitude avec les dogmes de la morale religieuse. C'est là le grand secret de cette lutte qui existe dans toute la république, entre les prêtres et nos institutions nouvelles, qu'ils attaquent avec d'autant plus d'avantage qu'ils ont de leur côté l'empire de l'habitude et le prestige d'un respect superstitieux, et que nous n'avons pas toujours du nôtre la sagesse. Si nos fêtes civiles ne prennent nulle part, c'est non-seulement parce que le plan en est mal conçu et les détails mesquinement organisés, mais parce que les prêtres, de concert avec les amis des rois, en écartent partout le peuple. Leurs temples sont pleins, et les autels de la patrie déserts. Ils ont encore assez d'empire pour faire cesser les travaux les jours que la superstition a consacrés, et le gouvernement n'en a pas assez pour faire observer les fêtes républicaines. Et l'on nous dit que les prêtres ne sont pas à redouter! qu'ils ne minent pas sourdement l'édifice nouveau que nous essayons d'élever sur les ruines du royalisme et du fanatisme! Tout ce qui reste d'impur de l'ancien régime, tous les préjugés, tous les vices, tous les ennemis de la liberté, se rallient autour d'eux pour battre en ruine toutes les institutions qui pourraient affermir la république. Et voilà cette religion dont on prétend que nous avons besoin pour être heureux, et sans laquelle il n'y a ni mœurs, ni loi, ni gouvernement sage à espérer!

Cette lutte des prêtres contre tout ce qui peut tendre à nous régénérer par les vertus républicaines, et à substituer l'empire de la raison à celui du prestige, n'est-elle donc pas un grand fléau dont on doit s'empresser de préserver

la France? Car qui peut compter sur la liberté de son pays quand il y reste encore un prêtre? Que dis-je? quand l'esprit sacerdotal dirige encore toute l'éducation de la race future? Quand le catéchisme est le seul code de sagesse et de morale qu'on mette entre les mains du plus grand nombre des enfans, et quand les écoles républicaines s'appellent publiquement écoles du diable? Aussi sont-elles désertes, tandis que les écoles du fanatisme et du royalisme sont fréquentées par une foule d'élèves; et le gouvernement sommeille au milieu des dangers qui environnent de toutes parts le berceau de la génération qui va nous succéder? Je ne prétends pas au reste appeler la persécution contre les prêtres; mais je veux qu'on leur ôte toute leur influence sur la morale : elle ne peut que s'altérer dans des canaux aussi impurs, et par son mélange à des dogmes aussi absurdes que ceux qu'ils enseignent. La liberté et la raison ne sauraient s'allier avec leurs maximes : comme les harpies, ils salissent tout ce qu'ils touchent. Je ne demande point qu'on les déporte, mais qu'on arrache aux mains de ces imposteurs l'espérance de la patrie; qu'ils ne flétrissent plus de leur souffle les premières fleurs de la raison de nos enfans, sous prétexte de les préparer à leur première communion.

Plus nous avons donné de licence aux religions en les tolérant toutes, au lieu de proscrire celles qui sont en opposition avec nos lois, et qui outragent la raison, plus nous devons tâcher de corriger leur maligne influence par des institutions sages, et qui nous garantissent à nous et à nos neveux la conquête de la liberté sur la tyrannie, et celle de la raison sur la superstition. Faisons, pour conserver ce dépôt sacré, au moins autant qu'ont fait les prêtres pour le corrompre et le ravir. L'examen que nous allons faire des moyens qu'ils ont employés de concert avec les législateurs pour asservir l'homme, va nous apprendre combien nous devons faire pour le rendre libre.

CHAPITRE XI.

Des mystères.

La vérité ne connaît point de mystères; ils n'appartiennent qu'à l'erreur et à l'imposture. Le besoin de tromper, si l'on peut admettre un pareil besoin, leur a donné à tous naissance. C'est donc hors des limites de la raison et de la vérité qu'il en faut chercher l'origine. Aussi leurs dogmes se sont-ils toujours environnés de l'ombre et du secret. Enfans de la nuit, ils redoutent la lumière. Cependant nous allons essayer de la porter dans leurs antres ténébreux. L'Égypte eut ses initiations, connues sous le nom de mystères d'Osiris et d'Isis, dont ceux de Bacchus et de Cérès furent en grande partie une copie. La comparaison que chacun peut faire des courses et des aventures de la Cérès des Grecs avec celles de l'Isis égyptienne, offre trop de caractères de ressemblance pour qu'on puisse méconnaître la filiation de ces deux fables. Les poëmes sur Bacchus et l'histoire d'Osiris, les cérémonies pratiquées en l'honneur de ces deux divinités, et l'identité de l'un et de l'autre reconnue par tous les anciens, ne nous permettent pas de douter que les mystères du premier n'aient donné naissance à ceux du second. Cybèle et Atys eurent aussi leurs initiations, ainsi que les Cabires; mais nous ne ferons pas ici l'histoire des cérémonies particulières à chacune de ces différentes divinités, non plus que l'énumération des lieux où ces mystères étaient établis. On trouvera tous ces détails dans notre grand ouvrage : nous y renvoyons le lecteur. Nous nous bornerons à bien saisir le caractère général, et à fixer le but de ces sortes d'institutions, à présenter l'ensemble des traits qui leur sont communs à toutes, et à donner une idée des

moyens qu'on a employés pour tirer le plus grand parti de ce ressort politico-religieux.

Les mystères d'Éleusis, et en général tous les mystères, avaient pour but d'améliorer notre espèce, de perfectionner les mœurs, et de contenir les hommes par des liens plus forts que ceux que forment les lois. Si le moyen ne nous paraît pas bon, parce qu'il tient à l'illusion et au prestige, on ne peut disconvenir que le but, sous ce rapport, ne fût louable. Aussi l'orateur romain met-il au nombre des établissemens les plus utiles à l'humanité, les mystères d'Éleusis, dont l'effet a été, dit-il, de civiliser les sociétés, d'adoucir les mœurs sauvages et féroces des premiers hommes, et de faire connaître les véritables principes de morale qui initient l'homme à un genre de vie qui seul soit digne de lui. C'est ainsi qu'on disait d'Orphée, qui apporta en Grèce les mystères de Bacchus, qu'il avait apprivoisé les tigres et les lions cruels, et touché jusqu'aux arbres et aux rochers par les accens harmonieux de sa lyre. Les mystères avaient pour but d'établir le règne de la justice et celui de la religion, dans le système de ceux qui ont cru devoir appuyer l'une par l'autre. Ce double but se trouve renfermé dans ce vers de Virgile: *Apprenez de moi à respecter la justice et les dieux;* c'était une grande leçon que l'hiérophante donnait aux initiés. Ils venaient apprendre dans les sanctuaires ce qu'ils devaient aux hommes et ce qu'on croyait qu'ils devaient aux dieux. C'est ainsi que le ciel concourait à établir l'ordre et l'harmonie sur la terre. Pour imprimer ce caractère surnaturel à la législation, tout fut mis en usage. Le tableau imposant de l'univers et le merveilleux de la poésie mythologique fournirent aux législateurs le sujet des scènes aussi étonnantes que variées dont on donna le spectacle dans les temples de l'Égypte, de l'Asie et de la Grèce. Tout ce qui peut produire l'illusion, toutes les ressources de la mécanique et de la magie, qui n'étaient

que la connaissance secrète des effets de la nature et l'art de les imiter, la pompe brillante des fêtes, la variété et la richesse des décorations et des vêtemens, la majesté du cérémonial, la force enchanteresse de la musique, les chœurs, les chants, les danses, le son bruyant des cymbales, destinés à exciter l'enthousiasme et le délire, plus favorables aux élans religieux que le calme de la raison, tout fut employé pour attirer et attacher le peuple à la célébration des mystères. Sous l'appât du plaisir, de la joie et des fêtes, on cacha souvent le dessein qu'on avait de donner d'utiles leçons, et on traita le peuple comme un enfant que l'on n'instruit jamais mieux que lorsqu'on a l'air de ne songer qu'à l'amuser. C'est par de grandes institutions qu'on chercha à former la morale publique, et les nombreuses réunions parurent propres à atteindre ce but. Rien de plus pompeux que la procession des initiés, s'avançant vers le temple d'Eleusis. Toute la marche était remplie par des danses, par des chants sacrés, et marquée par l'expression d'une joie sainte. Un vaste temple les recevait : son enceinte était immense, si l'on en juge par le nombre des initiés rassemblés aux champs de Thriase lorsque Xerxès entra dans l'Attique : ils étaient plus de trente mille. Les ornemens intérieurs qui le décoraient, et les tableaux mystérieux qui étaient disposés circulairement dans les pourtours du sanctuaire, étaient les plus propres à piquer la curiosité et pénétrer l'âme d'un saint respect. Tout ce qu'on y voyait, tout ce qu'on y racontait était merveilleux, et tendait à imprimer un grand étonnement aux initiés : les yeux et les oreilles y étaient également frappés de tout ce qui peut transporter l'homme hors de sa sphère mortelle.

Non-seulement l'univers fut exposé en masse aux regards de l'initié, sous l'emblème de l'œuf, mais on chercha encore à en retracer les divisions principales, soit celle de la cause active et de la cause passive, soit celle du principe-

lumière et du principe-ténèbres dont nous avons parlé dans le chapitre IV de cet ouvrage. Varron nous apprend que les grands dieux révérés à Samothrace étaient le ciel et la terre, considérés, l'un comme principe actif, l'autre comme principe passif des générations. Dans d'autres mystères, on retraçait la même idée par l'exposition du *Phallus* et du *Cteis*, c'est-à-dire des organes de la génération des deux sexes. C'est le Lingam des Indiens.

Il en fut de même de la division du monde dans ses deux principes, lumière et ténèbres. Plutarque nous dit que ce dogme religieux avait été consacré dans les initiations et les mystères de tous les peuples ; et l'exemple qu'il nous en fournit, tiré de la théologie des Mages et de l'œuf symbolique, produit par ces deux principes, en est une preuve. Il y avait des scènes de ténèbres et de lumière, que l'on faisait passer successivement sous les yeux du récipiendaire qu'on introduisait dans le temple d'Éleusis, et qui retraçaient les combats que se livrent dans le monde ces deux chefs opposés.

Dans l'antre du dieu Soleil, Mithra, parmi les tableaux mystérieux de l'initiation, on avait mis en représentation la descente des âmes vers la terre, et leur retour vers le ciel à travers les sept sphères planétaires. On y faisait aussi paraître les fantômes des puissances invisibles, qui les enchaînaient au corps ou qui les affranchissaient de ses liens. Plusieurs millions d'hommes étaient témoins de ces divers spectacles, sur lesquels il n'était pas permis de s'expliquer, et dont les poètes, les historiens et les orateurs nous ont donné quelque idée dans ce qu'ils débitent des aventures de Cérès et de sa fille. On y voyait le char de la déesse, attelé de dragons ; il semblait planer sur la terre et sur les mers : c'était un véritable opéra religieux. On y amusa par la variété des scènes, par la pompe des décorations et par le jeu des machines. On imprima le respect par la gravité

des acteurs et par la majesté du cérémonial ; on y excita tour à tour la crainte et l'espérance, la tristesse et la joie. Mais il en fut de cet opera comme des nôtres ; il fut toujours de peu d'utilité pour les spectateurs, et tourna tout entier au profit des directeurs.

Les hiérophantes, en hommes profonds qui connaissaient bien le génie du peuple et l'art de le conduire, tirèrent parti de tout pour l'amener à leur but et pour accréditer leur spectacle. Ils voulurent que la nuit couvrît de ses voiles leurs mystères, comme ils les couvraient eux-mêmes sous le voile du secret. L'obscurité est favorable au prestige et à l'illusion ; ils en firent donc usage. Le cinquième jour de la célébration des mystères d'Éleusis était fameux par la superbe procession des flambeaux, où les initiés, tenant chacun une torche à la main, défilaient deux à deux.

C'était pendant la nuit que les Égyptiens allaient célébrer les mystères de la passion d'Osiris au milieu d'un lac : de là vient que souvent on désigne, sous le nom de veilles et de nuits saintes, ces sortes de sacrifices nocturnes. La nuit de Pâques est une de ces veilles sacrées. On se procurait souvent une obscurité en les célébrant dans des antres ténébreux ou sous le couvert de bois touffus, dont l'ombre imprimait une frayeur religieuse.

On fit de ces cérémonies un moyen propre à piquer la curiosité de l'homme, qui s'irrite à proportion des obstacles qu'on lui oppose. Les législateurs donnèrent à ce désir toute son activité, par la loi rigoureuse du secret qu'ils imposaient aux initiés, afin de faire naître à ceux qui ne l'étaient pas l'envie d'être admis à la connaissance de choses qui leur paraissaient d'autant plus importantes, qu'on mettait moins d'empressement à les leur communiquer. Ils donnèrent à cet esprit de mystère, un prétexte spécieux, savoir : les convenances qu'il y avait d'imiter la divinité, qui

ne s'enveloppe qu'afin que l'homme cherche, et qui a fait des opérations de la nature un grand secret, qu'on ne peut pénétrer qu'avec beaucoup d'étude et d'efforts. Ceux à qui l'on confiait ce secret s'engageaient par les plus terribles sermens à ne le point révéler. Il n'était point permis de s'en entretenir avec d'autres qu'avec les initiés, et la peine de mort était portée contre celui qui l'aurait trahi par une indiscrétion, ou qui serait entré dans le temple où se célébraient les mystères, s'il n'était initié.

Aristote fut accusé d'impiété par l'hiérophante Eurymédon, pour avoir sacrifié aux mânes de sa femme suivant le rite usité dans le culte de Cérès. Ce philosophe fut obligé de se retirer à Chalcis; et, pour laver sa mémoire de cette tache, il ordonna par son testament, d'élever une statue à Cérès; car le sage, tôt ou tard, finit par sacrifier au préjugé des sots. Socrate voue, en mourant, un coq à Esculape pour se disculper du reproche d'athéisme, et Buffon se confesse à un capucin; il voulait être enterré pompeusement : c'est le talon d'Achille pour les plus grands hommes. On craint la persécution, et on plie le genou devant les tyrans de la raison humaine. Voltaire est mort plus grand : aussi la France libre l'a mis au Panthéon; et Buffon, qui a été porté à Saint-Médard, n'en est sorti que pour être déposé dans sa terre, et doit y rester. Eschyle fut accusé d'avoir mis sur la scène des sujets mystérieux, et il ne put être absous qu'en prouvant qu'il n'avait jamais été initié. La tête de Diagoras fut mise à prix pour avoir divulgué le secret des mystères : sa philosophie pensa lui coûter la vie. Eh ! quel homme, en effet, peut être impunément philosophe au milieu d'hommes saisis du délire religieux ! Il y a autant de danger à contrarier de tels hommes, qu'il y en a d'irriter les tigres. Aussi l'évêque Sinésius disait : Je ne serai philosophe que pour moi-même, et je serai toujours évêque pour le peuple.

Avec de telles maximes on cesse d'être philosophe, et l'on reste imposteur.

Les Chrétiens ou leurs docteurs avaient encore, dans le quatorzième siècle, leur doctrine secrète. Il ne fallait pas, suivant eux, livrer aux oreilles du peuple les mystères sacrés de la théologie.

« Éloignez-vous, profanes, disait autrefois le diacre » au moment où les Chrétiens allaient célébrer leurs mys- » tères. Que les catéchumènes et ceux qui ne sont pas en- » core admis, sortent ! »

Ils avaient emprunté cette formule des anciens Païens, comme ils ont emprunté tout le reste. En effet, le hérant ne manquait pas, au commencement de la célébration des mystères anciens, de prononcer la terrible défense : Loin d'ici tout profane ! c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas initiés. On interdisait l'entrée du temple de Cérès et la participation aux mystères à tous ceux qui ne jouissaient point de la liberté, et dont la naissance n'était pas reconnue par la loi; aux femmes de mauvaise vie, aux philosophes qui niaient la Providence, tels que les Épicuriens, et aux Chrétiens, dont la doctrine exclusive proscrivait les autres initiations. Cette interdiction ou excommunication passait pour une grande punition, puisqu'elle privait l'homme de tous les bienfaits de l'initiation et des hautes promesses dont on entretenait les initiés, tant pour cette vie que pour l'autre.

Un initié appartenait à une classe d'hommes privilégiés dans la nature, et devenait le favori des dieux; c'est de même chez les Chrétiens. Pour lui seul le ciel ouvrait ses trésors. Heureux pendant sa vie par sa vertu et par les bienfaits des immortels, il pouvait encore se promettre au delà du tombeau une félicité éternelle.

Les prêtres de Samothrace accréditèrent leur initiation en promettant des vents favorables et une heureuse navi-

gation à ceux qui se faisaient initier chez eux. Les initiés aux mystères d'Orphée étaient censés affranchis de l'empire du mal, et l'initiation les faisait passer à un état de vie qui leur donnait les espérances les plus heureuses.

« J'ai évité le mal et trouvé le bien, » disait l'initié aussitôt qu'il était purifié.

Un des fruits les plus précieux de l'initiation à ces mystères, c'était d'entrer en commerce avec les dieux, même durant cette vie et toujours après la mort. Ce sont là les rares priviléges que vendaient les orphéotélestes aux sots qui avaient la simplicité de les acheter, et toujours comme chez nous, sans autre garantie que la crédulité. Les initiés aux mystères d'Éleusis se persuadaient que le soleil brillait pour eux seuls d'une clarté pure. Ils se flattaient que les déesses les inspiraient et leur donnaient de sages conseils, comme on le voit par Périclès.

L'initiation dissipait les erreurs, écartait les malheurs, et, après avoir répandu la joie dans le cœur de l'homme pendant sa vie, elle lui donnait encore les espérances les plus douces au moment de la mort, comme l'attestent Cicéron, Isocrate et le rhéteur Aristide ; il allait habiter des prairies sur lesquelles brillait une lumière pure. La tardive vieillesse y quittait ses rides, et y reprenait toute la vigueur et l'agilité de la jeunesse. La douleur était bannie de ce séjour : on ne trouvait là que des bosquets fleuris, des champs couverts de roses. Il ne manquait à ces charmans tableaux que la réalité. Mais il est des hommes qui, comme ce fou d'Argos, aiment à vivre d'illusions, et qui ne pardonnent pas au philosophe, qui d'un coup de baguette fait disparaître toute cette décoration théâtrale dont les prêtres entourent son tombeau. On veut être consolé, c'est-à-dire trompé, et l'on ne manque pas d'imposteurs. Ce sont ces magnifiques promesses qui ont fait dire à Théon, que la participation aux mystères était une chose

admirable, et pour nous la source des plus grands biens. En effet, cette félicité ne se bornait pas à la vie présente, comme on le voit : la mort n'était point un anéantissement pour l'homme, comme pour les autres animaux ; c'était le passage à une vie infiniment plus heureuse, que l'initiation imagina pour nous consoler de la perte de celle-ci ; car l'imposture ne se crut pas assez forte pour promettre ici-bas une vie sans vieillesse et exempte de la loi commune à tout ce qui respire ici-bas. L'artifice eût été trop grossier : il fallait s'élancer dans des régions inconnues, et entretenir l'homme de ce qu'il devient quand il n'est plus. Un champ immense était ouvert à l'imposture, et l'on n'avait point à craindre qu'un mort revînt sur la terre accuser ceux qui l'avaient trompé. On pouvait tout feindre, par cela même qu'on ignorait tout. C'est l'enfant qui pleure quand on le sépare pour toujours de sa mère, et qu'on apaise en disant qu'elle va revenir. C'est cette disposition de l'homme à tout croire quand il ne voit rien, à saisir toutes les branches d'espoir quand tout lui échappe, dont le législateur adroit a su profiter pour établir le dogme d'une vie future et l'opinion de l'immortalité de l'âme ; dogme qui, en le supposant vrai, ne s'appuie absolument sur rien que sur le besoin que les législateurs ont cru avoir de l'imaginer.

On peut tout débiter sur un pays que personne ne connaît, et d'où personne n'est jamais revenu pour démentir les imposteurs. C'est cette ignorance absolue qui a fait la force des prêtres. Je n'examinerai point ici ce que c'est que l'âme, si elle est distinguée de la matière qui entre dans la composition du corps ; si l'homme est double plus que tous les animaux dans lesquels on ne reconnaît que des corps simples organisés de manière à produire tous les mouvemens qu'ils exécutent, et à recevoir toutes les sensations qu'ils éprouvent. Je n'examinerai point non plus

si le sentiment et la pensée produits en nous, et dont l'action se développe ou s'affaiblit, suivant que nos organes se développent ou s'altèrent, survivent au corps auquel leur exercice paraît intimement lié, et de l'organisation duquel, mise en harmonie avec le monde, ils semblent n'être qu'un effet; enfin, si, après la mort, l'homme pense et sent plus qu'il ne faisait avant de naître. Ce serait chercher ce que devient le principe harmonieux d'un instrument musical quand l'instrument est brisé. Je n'examinerai que le motif qui a déterminé les législateurs anciens à imaginer et à accréditer cette opinion, et les bases sur lesquelles ils l'ont établie.

Les chefs des sociétés, et les auteurs des initiations destinées à les perfectionner, ont bien senti que la religion ne pouvait servir utilement la législation qu'autant que la justice des dieux viendrait à l'appui de celle des hommes. On chercha donc la cause des calamités publiques dans les crimes des humains. Si le tonnerre grondait aux cieux, c'était Jupiter irrité contre la terre : les sécheresses, les pluies trop abondantes, les maladies qui attaquaient les hommes et les troupeaux, la stérilité des champs et les autres fléaux n'étaient point le résultat de la température de l'air, de l'action du soleil sur les élémens, et des effets physiques, mais des signes non équivoques de la colère des dieux. Tel était le langage des oracles. L'imposture sacerdotale fit tout pour propager ces erreurs qu'elle crut utiles au maintien des sociétés et propres à gouverner les hommes par la peur; mais l'illusion n'était pas complète. Souvent les générations les plus coupables n'étaient pas malheureuses; des peuples justes et vertueux étaient souvent affligés ou détruits. Il en était de même dans la vie particulière, et le pauvre était rarement le plus corrompu. On demandait, comme Callimaque, aux dieux, la vertu et un peu de fortune, sans laquelle la vertu a peu d'éclat, et

la fortune suivait le plus souvent l'audace et le crime. Il fallait justifier les dieux et absoudre leur justice du reproche. On supposa soit un péché originel, soit une vie antérieure pour expliquer ce désordre; mais le plus généralement on imagina une vie à venir où la divinité se réservait de mettre tout à sa place, et de punir le vice qui aurait échappé sur la terre au châtiment, et de couronner la vertu qui serait restée ignorée ou avilie et sans récompense. Ainsi, la convention a reconnu l'immortalité de l'âme, sans qu'on soit jusqu'ici d'accord sur cette question : Qu'est-ce que l'âme? Est-elle distinguée du corps? Est-elle matière? Existe-t-il autre chose que de la matière? La matière peut-elle penser? Un seul décret a tranché toutes ces difficultés, parce qu'on l'a cru utile à la morale et à la législation sous Robespierre même, qui voulait aussi de la morale, comme nos prêtres cruels en veulent également. Ce dogme semblait être le lien de tout ordre social, et justifier la Providence divine, qui, retranchée dans la vie à venir, y attend les morts. Pour donner de la vraisemblance à cette fiction, les anciens cherchèrent d'abord à établir en fait qu'il existait dans l'homme, outre le corps mortel, un principe pensant qui était immortel; que ce principe appelé âme, survivait au corps, quoique rien de tout cela n'ait jamais été prouvé. Ce dogme de l'immortalité de l'âme, né du besoin de la législation, se fonda sur sa matérialité et sur l'éternité de la matière.

Nous avons déjà vu dans notre Chapitre troisième, que les anciens donnèrent au monde une grande âme et une immense intelligence, dont toutes les âmes et les intelligences particulières étaient émanées. Cette âme était toute matérielle, puisqu'elle était formée de la substance pure du feu éther ou de l'élément subtil universellement répandu dans toutes les parties animées de la nature, et qui est la source du mouvement de toutes les sphères et de la vie des

astres, aussi-bien que de celle des animaux terrestres. C'est la goutte d'eau qui n'est point anéantie, soit qu'elle se divise par l'évaporation et s'élève dans les airs, soit qu'elle se condense et retombe en pluie, et qu'elle aille se précipiter dans le bassin des mers et s'y confondre avec l'immense masse des eaux. Tel était le sort de l'âme dans l'opinion des anciens, et surtout des Pythagoriciens.

Tous les animaux, suivant Servius, commentateur de Virgile, empruntent leur chair de la terre, les humeurs de l'eau, la respiration de l'air, et leur instinct du souffle de la divinité. C'est ainsi que les abeilles ont une petite portion de la divinité. C'est ainsi en soufflant que le dieu des Juifs anime l'homme et le limon dont son corps est formé, et ce souffle est le souffle de vie; c'est de Dieu et de son souffle, continue Servius, que tous les animaux, en naissant, tirent leur vie. Cette vie, à la mort, se résout et rentre dans l'âme du grand tout, et les débris de leurs corps dans la matière terrestre.

Ce que nous appelons mort n'est point un anéantissement, suivant Virgile, mais une séparation de deux espèces de matières, dont l'une reste ici-bas, et l'autre va se réunir au feu sacré des astres dès que la matière de l'âme a recouvré toute la simplicité et la pureté de la matière subtile dont elle est émanée; *aurai simplicis ignem.* Car rien, dit Servius, ne se perd dans le grand tout et dans ce feu simple qui compose la substance de l'âme. Il est éternel comme Dieu, ou plutôt il est la *Divinité même;* et l'âme qui en émane est associée à son éternité, parce que la partie suit la nature du tout. Virgile dit des âmes : *Igneus est ollis vigor, et cœlestis origo;* qu'elles sont formées de ce feu actif qui brille dans les cieux, et qu'elles y retournent après leur séparation d'avec le corps. On retrouve la même doctrine dans le songe de Scipion. C'est de là, dit Scipion, en parlant de la sphère des fixes, que les âmes sont des-

cendues ; c'est là qu'elles retournent ; elles sont émanées de ces feux éternels que l'on nomme astres ou étoiles. Ce que vous appelez la mort n'est que le retour à la véritable vie : le corps n'est qu'une prison dans laquelle l'âme est momentanément enchaînée. La mort rompt ses liens, et lui rend sa liberté et sa véritable existence. Les âmes, dans les principes de cette théologie, sont donc immortelles, parce qu'elles font partie de ce feu intelligent que les anciens appelaient l'âme du monde, répandue dans toutes les parties de la nature, et surtout dans les astres formés de la substance éthérée, qui était aussi celle de nos âmes. C'est de là qu'elles étaient descendues par la génération ; c'est là qu'elles retournaient par la mort.

C'est sur cette opinion que furent appuyées les chimères de la fatalité et les fictions de la métempsycose, du paradis, du purgatoire et de l'enfer.

La grande fiction de la métempsycose, répandue dans tout l'Orient, tient au dogme de l'âme universelle et de l'homogénéité des âmes, qui ne diffèrent entre elles qu'en apparence, et par la nature des corps auxquels s'unit le feu-principe qui compose leur substance ; car les âmes des animaux de toute espèce, suivant Virgile, sont un écoulement du feu éther, et la différence des opérations qu'elles exercent ici-bas ne vient que de celle des vases ou des corps organisés qui reçoivent cette substance ; ou, comme dit Servius, le plus ou moins de perfection de leurs opérations vient de la qualité des corps. Les Indiens, chez qui on trouve surtout établi le dogme de la métempsycose, pensent aussi que l'âme de l'homme est absolument de même nature que celle des autres animaux. Ils disent que l'homme n'a aucune prééminence sur eux du côté de l'âme, mais seulement du côté du corps, dont l'organisation est plus parfaite et plus propre à recevoir l'action du grand Être ou de l'univers sur lui. Ils s'appuient de l'exemple

des enfans et de celui des vieillards, dont les organes sont encore trop faibles ou déjà trop affaiblis pour que leurs sens aient toute l'activité qui se manifeste dans l'âge viril.

L'âme, dans l'exercice de ses opérations, étant nécessairement soumise à la nature du corps qu'elle anime, et toutes les âmes étant sorties de l'immense réservoir appelé âme universelle, source commune de la vie de tous les êtres, il s'ensuit que cette portion du feu éther qui anime un homme, pouvait animer un bœuf, un lion, un aigle, une baleine ou tout autre animal. L'ordre du destin a voulu que ce fût un homme, et tel homme; mais quand l'âme sera dégagée de ce premier corps et retournée à son principe, elle pourra passer dans le corps d'un autre animal, et son activité n'aura d'autre exercice que celui que lui laissera l'organisation du nouveau corps qui la recevra.

Tout le grand ouvrage de la nature se réduisant à des organisations et à des destructions successives, dans lesquelles la même matière est mille fois employée sous mille formes variées, la matière subtile de l'âme entraînée dans ce courant, portent la vie dans tous les moules qui se présentent à elle. Ainsi, la même eau sortie d'un même réservoir enfile les divers canaux qui lui sont ouverts, et va jaillir en jet ou s'épancher en cascade, suivant les routes qui lui sont présentées, pour se confondre plus loin dans un commun bassin, s'évaporer ensuite, former des nuages qui, portés par le vent en diverses contrées, la verseront dans la Seine, dans la Loire ou la Garonne, ou dans la rivière des Amazones, pour se réunir de nouveau dans l'Océan, d'où l'évaporation la tirera encore, afin de suivre le cours d'un ruisseau ou monter en sève sous l'écorce d'un arbre et se distiller en liqueur agréable. Il en était de même du fluide de l'âme, répandu dans les divers canaux de l'organisation animale, se détachant de la masse

lumineuse dont est formée la substance éthérée, porté de là vers la terre par la force génératrice qui se distribue dans tous les animaux, montant et descendant sans cesse dans l'univers, et circulant dans de nouveaux corps diversement organisés. Tel fut le fondement de la métempsycose, qui devint un des grands instrumens de la politique des anciens législateurs et des mystagogues. Elle ne fut pas seulement une conséquence de l'opinion philosophique qui faisait l'âme portion de la matière du feu, éternellement en circulation dans le monde; elle fut, dans son application, un des grands ressorts employés pour gouverner l'homme par la superstition.

Parmi les différens moyens que donne Timée de Locres pour conduire ceux qui ne peuvent s'élever par la force de la raison et de l'éducation jusqu'à la vérité des principes sur lesquels la nature a posé les bases de la justice et de la morale, « il indique les fables sur l'Élysée et le Tar-
» tare, et sur tous ces dogmes étrangers qui enseignent
» que les âmes des hommes mous et timides passent dans
» le corps des femmes que leur faiblesse expose à l'injure;
» celles des meurtriers, dans des corps de bêtes féroces;
» celles des hommes lubriques, dans des sangliers ou des
» pourceaux; celles des hommes légers et inconstans, dans
» le corps des oiseaux; celles des fainéans, des ignorans
» et des sots, dans le corps des poissons. C'est la juste
» Némésis, dit Timée, qui règle ces peines dans la seconde
» vie, de concert avec les dieux terrestres, vengeurs des
» crimes dont ils ont été les témoins. Le dieu arbitre de
» toutes choses leur a confié l'administration de ce monde
» inférieur. »

Ces dogmes étrangers sont ceux qui étaient connus en Égypte, en Perse et dans l'Inde, sous le nom de métempsycose. Leur but mystagogique est bien marqué dans ce passage de Timée, qui consent qu'on emploie tout, jusqu'à

l'imposture et au prestige, pour gouverner les hommes. Ce précepte n'a malheureusement été que trop suivi.

C'est de l'Orient que Pythagore apporta cette doctrine en Italie et en Grèce. Ce philosophe, et Platon après lui, enseignèrent que les âmes de ceux qui avaient mal vécu passaient, après leur mort, dans des animaux brutes, afin d'y subir, sous ces diverses formes, le châtiment des fautes qu'ils avaient commises, jusqu'à ce qu'elles fussent réintégrées dans leur premier état. Ainsi la métempsycose était une punition des dieux.

Manès, fidèle aux principes de cette doctrine orientale, ne se contente pas non plus d'établir la transmigration de l'âme d'un homme dans un autre homme; il prétend aussi que celle des grands pécheurs était envoyée dans des corps d'animaux plus ou moins vils, plus ou moins misérables, et cela à raison de leurs vices et de leurs vertus. Je ne doute pas que ce sectaire, s'il eût vécu de nos jours, n'eût fait passer les âmes de nos abbés commendataires, de nos chanoines et de nos gros moines, dans l'âme des pourceaux, avec qui leur genre de vie leur donnait tant d'affinité, et qu'il n'eût regardé notre église, avant la révolution, comme une véritable Circé. Mais nos docteurs ont eu grand soin de proscrire la métempsycose. Ils nous ont fait grâce de cette fable; ils se sont contentés de nous faire rôtir après la mort. L'évêque Synésius ne fut pas si généreux; car il prétendit que ceux qui avaient négligé de s'attacher à Dieu seraient obligés, par la loi du destin, de recommencer un nouveau genre de vie tout contraire au précédent, jusqu'à ce qu'ils fussent repentans de leurs péchés. Cet évêque tenait encore aux dogmes de la théologie que Timée appelle des dogmes étrangers ou barbares. Les Simoniens, les Valentiniens, les Basilidiens, les Marcionites, en général tous les Gnostiques, professèrent aussi la même opinion sur la métempsycose.

Cette doctrine était si ancienne et si universellement répandue en Orient, dit Burnet, qu'on croirait qu'elle est descendue du ciel, tant elle paraît sans père, sans mère et sans généalogie. Hérodote la trouva établie chez les Égyptiens, et cela dès la plus haute antiquité. Elle fait aussi la base de la théologie des Indiens, et le sujet des métamorphoses et des incarnations fameuses dans leurs légendes.

La métempsycose est reçue presque partout au Japon : aussi les habitans du pays ne vivent guère que de végétaux, dit Kæmpfer. Elle est aussi un dogme des Talapoins ou des religieux de Siam, et des Tao-Sée à la Chine. On la trouve chez les Kalmouks et les Mogols. Les Thibétans font passer les âmes jusque dans les plantes, dans les arbres et dans les racines ; mais ce n'est que sous la forme d'hommes qu'elles peuvent mériter, et passer par des révolutions plus heureuses jusqu'à la lumière primitive, où elles seront rendues. Les Manichéens avaient aussi des métamorphoses en courges et en melons. C'est ainsi qu'une métaphysique trop subtile et un raffinement de mysticité ont conduit les hommes au délire. Le but de cette doctrine était d'accoutumer l'homme à se détacher de la matière grossière à laquelle il est lié ici-bas, et de lui faire désirer un prompt retour vers le lieu d'où les âmes étaient primitivement descendues. On effrayait l'homme qui se livrait à des passions désordonnées, et on lui faisait craindre de passer un jour par ces métamorphoses humiliantes et douloureuses, comme on nous effraie par la crainte des chaudières de l'enfer. C'est pour cela qu'on enseignait que les âmes des méchans passaient dans des corps vils et misérables ; qu'elles étaient attaquées de maladies cruelles, afin de les châtier et de les corriger ; que celles qui ne se convertissaient pas après un certain nombre de révolutions étaient livrées aux Furies et aux mauvais Génies, pour être tourmentées ; après quoi elles étaient renvoyées dans le Monde,

comme dans une nouvelle école, et obligées de courir une nouvelle carrière. Ainsi on voit que tout le système de la métempsycose porte sur le besoin que l'on crut avoir de contenir les hommes durant cette vie, par la crainte de ce qui leur arrivera après la mort, c'est-à-dire sur une grande imposture politique et religieuse. Le temps nous a affranchis de cette erreur. La base sur laquelle elle porte, ou le dogme de l'immortalité, aura le même sort quand on sera assez éclairé pour ne pas croire au besoin de cette fiction pour contenir les hommes. Le dogme du Tartare et celui de l'Élysée prirent naissance du même besoin : aussi sont-ils liés ensemble dans Timée, comme un des plus sûrs moyens de conduire l'homme vers le bien. Il est vrai que Timée ne conseille ce remède que pour les maux désespérés, et qu'il le compare à l'usage des poisons en médecine. Malheureusement pour notre espèce, on a mieux aimé prodiguer le poison, qu'administrer les remèdes qu'une sage éducation, fondée sur les principes de la raison éternelle, peut nous fournir.

« Quant à celui qui est indocile et rebelle à la voix de » la sagesse, dit Timée, que les punitions dont le mena- » cent les lois tombent sur lui. » Jusqu'ici il n'y a rien à dire. Mais Timée ajoute : « Qu'on l'effraie même par les » terreurs religieuses qu'impriment ces discours où l'on » peint la vengeance qu'exercent les dieux célestes, et les » supplices inévitables réservés aux coupables dans les en- » fers, ainsi que les autres fictions qu'a rassemblées Ho- » mère, d'après les anciennes opinions sacrées; car, comme » on guérit quelquefois le corps par des poisons quand le » mal ne cède pas à des remèdes plus sains, on contient » également les esprits par des mensonges lorsqu'on ne » peut les contenir par la vérité. » Voilà un philosophe qui nous donne ingénument son secret, qui est celui de tous les anciens législateurs et des prêtres : ceux-ci ne

diffèrent de lui que parce qu'ils ont moins de franchise. J'avoue que mon respect profond pour la vérité et pour mes semblables m'empêche d'être de leur avis, qui est cependant celui de tous ceux qui disent qu'il faut un enfer pour le peuple, ou autrement qu'il lui faut une religion et la croyance aux peines à venir et à l'immortalité de l'âme. Cette grande erreur ayant été celle de tous les sages de l'antiquité qui ont voulu gouverner les hommes, celle de tous les chefs des sociétés et des religions, comme elle est encore celle de nos jours, examinons où elle les a conduits, et quels moyens ils ont pris pour la propager.

Une fois que les philosophes et les législateurs eurent imaginé cette grande fiction politique, les poëtes et les mystagogues s'en emparèrent, et cherchèrent à l'accréditer dans l'esprit des peuples, en la consacrant, les uns dans leurs chants, les autres dans la célébration de leurs mystères. Ils les revêtirent des charmes de la poésie, et les entourèrent du spectacle et des illusions magiques. Tous s'unirent ensemble pour tromper les hommes, sous le spécieux prétexte de les rendre meilleurs et de les conduire plus aisément.

Le champ le plus libre fut ouvert aux fictions, et le génie des poëtes, comme celui des prêtres, ne tarit plus lorsqu'il s'agit de peindre, soit les jouissances de l'homme vertueux après sa mort, soit l'horreur des affreuses prisons destinées à punir le crime. Chacun en fit son tableau à sa manière, et chacun voulut enchérir sur les descriptions qui avaient déjà été faites avant lui de ces terres inconnues, de ce monde de nouvelle création, que l'imagination poétique peupla d'ombres, de chimères et de fantômes, dans la vue d'effrayer le peuple; car on crut que son esprit se familiariserait peu avec les notions abstraites de la morale et de la métaphysique. L'Élysée et le Tartare plaisaient plus et frappaient davantage : on fit donc passer sous les yeux de

l'initié successivement les ténèbres et la lumière. La nuit la plus obscure, accompagnée de spectres effrayans, était remplacée par un jour brillant, dont l'éclat environnait la statue de la divinité. On n'approchait qu'en tremblant de ce sanctuaire, où tout était préparé pour donner le spectacle du Tartare et de l'Élysée. C'est dans ce dernier séjour que l'initié, enfin introduit, apercevait le tableau de charmantes prairies qu'éclairaient un ciel pur : là il entendait des voix harmonieuses et les chants majestueux des chœurs sacrés. C'est alors que, devenu absolument libre et affranchi de tous les maux, il se mêlait à la foule des initiés, et que, la tête couronnée de fleurs, il célébrait les saintes orgies avec eux.

Ainsi, les anciens représentaient ici-bas, dans leurs initiations, ce qui devait, disait-on, un jour arriver aux âmes lorsqu'elles seraient dégagées du corps et tirées de la prison obscure dans laquelle le destin les avait enchaînées en les unissant à la matière terrestre. Dans les mystères d'Isis, dont Apulée nous a donné les détails, on faisait passer le récipiendaire par la région ténébreuse de l'empereur des morts; de là dans une autre enceinte qui représentait les élémens, et enfin il était admis dans la région lumineuse, où le soleil le plus brillant faisait évanouir les ténèbres de la nuit, c'est-à-dire dans les trois mondes, terrestre, élémentaire et céleste.

« Je me suis, disait l'initié, approché des confins de la » mort, ayant foulé aux pieds le seuil de Proserpine; j'en » suis revenu à travers tous les élémens. Ensuite j'ai vu » paraître une lumière brillante, et me suis trouvé en pré- » sence des dieux. » C'était là l'autopsie. L'Apocalypse de Jean en est un exemple.

Ce que la mystagogie mettait en spectacle dans les sanctuaires, la poésie et même la philosophie dans leurs fictions l'enseignaient publiquement aux hommes: de là sont

nées les descriptions de l'Elysée et du Tartare que l'on trouve dans Homère, dans Virgile et dans Platon, et celles que toutes les théologies nous ont données, chacune à sa manière.

Jamais on n'eut de la terre et de ses habitans une description aussi complète que celle que les anciens nous ont laissée de ces pays de nouvelle création, connus sous le nom d'Enfer, de Tartare et d'Elysée, et ces mêmes hommes, si bornés dans leurs connaissances géographiques, sont entrés dans les détails les plus circonstanciés sur le séjour qu'habitent les âmes après la mort ; sur le gouvernement de chacun des deux empires qui se partagent le domaine des ombres ; sur les mœurs, sur le régime de vie, sur les peines et les plaisirs, sur le costume même des habitans de ces deux régions. La même imagination poétique qui avait enfanté ce nouveau monde, en fit avec autant de facilité la distribution, et en figura arbitrairement le plan.

Socrate, dans le Phédon de Platon, ouvrage destiné à établir le dogme de l'immortalité de l'âme et la nécessité de pratiquer les vertus, parle du lieu où se rendent les âmes après la mort. Il imagine une espèce de terre éthérée, supérieure à celle que nous habitons, et placée dans une région toute lumineuse : c'est ce que les Chrétiens appellent le ciel ; et l'auteur de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste. Notre terre ne produit rien de comparable aux merveilles de cette habitation sublime : les couleurs y ont plus de vivacité et plus d'éclat ; la végétation y est infiniment plus active ; les arbres, les fleurs, les fruits, y ont un degré de perfection de beaucoup supérieur à celle qu'ils ont ici-bas. Les pierres précieuses, les jaspes, les sardoines, y jettent un éclat infiniment plus brillant que les nôtres, qui ne sont que le sédiment et la partie la plus grossière qui s'en est détachée. Ces lieux sont semés de perles d'une eau très-pure ; partout l'or et l'argent y éblouissent les

yeux, et le spectacle que cette terre présente ravit l'œil de ses heureux habitans. Elle a ses animaux beaucoup plus beaux et d'une organisation plus parfaite que les nôtres. L'élément de l'air en est la mer, et le fluide de l'éther y tient lieu d'air. Les saisons y sont si heureusement tempérées, qu'il n'y règne jamais de maladies. Les temples y sont habités par les dieux eux-mêmes. Les hommes conversent et se mêlent avec eux. Les habitans de ce délicieux séjour sont les seuls qui voient le soleil, la lune et les astres tels qu'ils sont réellement, et sans que rien altère la pureté de leur lumière. On voit que la féerie a créé cet Élysée pour amuser les grands enfans, et leur inspirer le désir d'aller un jour l'habiter; mais la vertu seule doit y donner entrée.

Ainsi, ceux qui se seront distingués par leur piété et par l'exactitude à remplir tous les devoirs de la vie sociale, passeront dans ces demeures quand la mort les aura affranchis des liens du corps, et tirés de ce lieu ténébreux où la génération a précipité nos âmes. Là se rendront tous ceux que la philosophie aura dégagés des affections terrestres, et purgés des souillures que l'âme contracte par son union à la matière C'est donc une raison, conclut Socrate, de donner tous nos soins ici-bas à l'étude de la sagesse et à la pratique de toutes les vertus. Les espérances qu'on nous propose sont assez grandes pour courir les chances de cette opinion, et pour n'en pas rompre les charme. Voilà le but de la fiction bien marqué; voilà le secret des législateurs et le charlatanisme des philosophes les plus renommés.

Il en fut de même de la fable du Tartare, destinée à effrayer le crime par la vue des supplices de la vie future. On suppose que cette terre n'offre pas partout le même spectacle, et que toutes ses parties ne sont pas de même nature, car elle a des gouffres et des abîmes infiniment plus

profonds que ceux que nous connaissons. Ces cavernes se communiquent entre elles dans les entrailles de la terre par des sinuosités vastes et ténébreuses, et par des canaux souterrains dans lesquels coulent des eaux, les unes froides, les autres chaudes; ou des torrens de feu qui s'y précipitent, ou un limon épais qui glisse lentement. La plus grande de ces ouvertures est ce qu'on nomme Tartare; c'est dans cet immense abîme que s'engouffrent tous ces fleuves, qui en sortent ensuite par une espèce de flux et de reflux, semblable à celui de l'air qu'aspirent et rendent nos poumons. On y remarque quatre fleuves principaux, comme dans le paradis de Moïse. L'un d'eux est l'Achéron, qui forme sous la terre un immense marais dans lequel les âmes des morts vont se rassembler. Un autre, c'est le Pyriphlégéton, roule des torrens de soufre enflammés. Là est le Cocyte, plus loin le Styx. C'est dans ce séjour affreux que la justice divine tourmente les coupables par toutes sortes de supplices. On trouve à l'entrée l'affreuse Tisiphone, couverte d'une robe ensanglantée qui, nuit et jour, veille à la garde de la porte du Tartare. Cette porte est encore défendue par une énorme tour, ceinte d'un triple mur que le Phlégeton environne de ses ondes brûlantes, dans lesquelles il roule avec bruit des quartiers de rochers embrasés. Lorsqu'on approche de cet horrible séjour, l'on entend les coups de fouet qui déchirent le corps de ces malheureux : leurs gémissemens plaintifs se mêlent au bruit des chaînes qu'ils traînent. On y voit une hydre effrayante par ses cent têtes, qui est toujours prête à dévorer de nouvelles victimes. Là, un cruel vautour se repaît des entrailles toujours renaissantes d'un fameux coupable; d'autres poussent avec effort un énorme rocher qu'ils sont chargés de fixer sur le sommet d'une haute montagne : à peine approche-t-il du but, qu'aussitôt il roule avec fracas au fond du vallon, et il oblige ces malheureux à recommencer un travail toujours inutile. Là,

un autre coupable est attaché sur une roue qui tourne sans cesse, sans qu'il puisse espérer de repos dans sa douleur. Plus loin est un malheureux condamné à une faim et à une soif qui éternellement le dévorent, quoique placé au milieu des eaux et sous des arbres chargés de fruits. Au moment où il se baisse pour boire, l'onde fugitive s'échappe de sa bouche, et il ne trouve entre ses lèvres qu'une terre aride ou un limon fangeux. Étend-il la main pour saisir un fruit, la branche perfide se relève, et s'abaisse dès qu'il la retire, afin d'irriter sa faim. Plus loin, cinquante filles coupables sont condamnées à remplir un tonneau percé de mille trous, et dont l'eau s'échappe de toutes parts. Il n'est pas de genre de supplices que le génie fécond des mystagogues n'ait imaginé pour intimider les hommes, sous prétexte de les contenir, ou plutôt pour se les assujettir et les livrer au despotisme des gouvernemens; car ces fictions ne sont pas restées dans la classe des romans ordinaires : malheureusement on les a liées à la morale et à la politique. Ces tableaux effrayans étaient peints sur les murs du temple de Delphes. Ces récits entraient dans l'éducation que les nourrices et les mères crédules donnaient à leurs enfans : on leur parla de l'enfer comme on leur parle de revenans et de loups-garoux. On rendit leurs âmes timides et faibles ; car on sait combien sont fortes et durables les premières impressions, surtout quand l'opinion générale, l'exemple de la crédulité des autres, l'autorité de grands philosophes tels que Platon, les poètes célèbres, tels qu'Homère et Virgile, un hiérophante respectable, des cérémonies pompeuses, d'augustes mystères célébrés dans le silence des sanctuaires; lorsque les monumens des arts, les statues, les tableaux; enfin que tout se réunit pour inspirer par tous les sens une grande erreur, que l'on décore du nom imposant de vérité sacrée, révélée par les dieux eux-mêmes, et destinée à faire le bonheur des hommes.

Un jugement solennel et terrible décidait du sort des âmes, et le code sur lequel on devait être jugé avait été rédigé par les législateurs et les prêtres d'après les idées du juste et de l'injuste qu'ils s'étaient formées, et d'après le besoin des sociétés, et surtout de ceux qui les gouvernaient. Ce n'était point au hasard, dit Virgile, qu'on assignait aux âmes les diverses demeures qu'elles devaient habiter aux enfers. Un arrêt toujours juste décidait de leur sort.

Les âmes, après la mort, se rendaient dans un carrefour, d'où partaient deux chemins, l'un à droite et l'autre à gauche; le premier conduisait à l'Élysée, et le second au Tartare. Ceux qui avaient obtenu un arrêt favorable passaient à droite, et les coupables à gauche. Cette fiction sur la droite et sur la gauche a été copiée par les Chrétiens dans leur fable du grand jugement, auquel Christ doit présider à la fin du monde. Il dit aux bienheureux de passer à sa droite, et aux damnés de passer à sa gauche; et certainement ce n'est pas Platon qui a copié l'auteur de la légende de Christ, à moins qu'on ne le fasse aussi prophète. Cette fiction sur la droite et sur la gauche tient au système des deux principes. La droite était attribuée au bon principe, et la gauche au mauvais. Cette distinction de la droite et de la gauche est aussi dans Virgile. On y voit également le fameux carrefour aux deux chemins, dont l'un, c'est celui de la droite, conduit à l'Élysée, et l'autre, ou celui de la gauche, conduit au lieu des supplices ou au Tartare. Je fais cette remarque pour ceux qui croient l'évangile un ouvrage inspiré, si tant il est que de pareils hommes osent me lire.

C'était dans ce carrefour que se rendaient les âmes des morts pour comparaître devant le grand-juge. A la fin des siècles, la terrible trompette se faisait entendre et annonçait le passage de l'univers à un nouvel ordre de choses. Mais il y avait aussi un jugement à la mort de chaque

homme. Minos siégeait aux enfers et remuait l'urne fatale. A ses côtés étaient placées les Furies vengeresses, et la troupe des Génies malfaisans, chargés de l'exécution de ses terribles arrêts. On associa à Minos deux autres juges, Éaque et Rhadamante, et quelquefois Triptolème, fameux dans les mystères de Cérès, où l'on enseignait la doctrine des récompenses et des peines.

Les Indiens ont leur Zomo, ou, selon d'autres, Jamen, qui fait aussi la fonction de juge aux enfers. Les Japonais, sectateurs de Buda, le reconnaissaient également pour juge des morts. Les Lamas ont Erlik-Kan, despote souverain des enfers et juge des âmes.

Une vaste prairie occupait le milieu de ce carrefour où Minos siégeait, et où se rassemblaient les morts. Les Mages, qui imaginèrent aussi une semblable prairie, disaient qu'elle était toute semée d'asphodèle. Les Juifs avaient leur vallée de Josapha. Chacun fit sa fable; mais tous ont oublié qu'une vérité enveloppée de mille mensonges perd bientôt sa force; et que, quand même le dogme des récompenses et des peines serait vrai, le merveilleux le rendrait incroyable.

Les morts étaient conduits à ce redoutable tribunal par leur ange gardien; car la théorie des anges gardiens n'est pas nouvelle : elle se retrouve chez les Perses, chez les Chaldéens. C'était le génie familier qui en tenait lieu chez les Grecs. Cet ange gardien, qui avait été le surveillant de toute leur conduite, ne leur permettait d'emporter avec eux que leurs bonnes et leurs mauvaises actions. On appelait ce lieu divin, où les âmes se réunissaient pour être jugées, le *Champ de la Vérité;* sans doute parce que toute vérité y était révélée, et qu'aucun crime n'échappait à la connaissance et à la justice du grand-juge. On ne voit rien dans cette fiction qui n'ait été copié par les Chrétiens, dont les docteurs, pour la plupart, furent Platoniciens. Jean donne

l'épithète de fidèle et de véritable au grand-juge dans l'Apocalypse. Là, il est impossible de mentir, comme le dit Platon. Virgile nous assure pareillement que Rhadamante contraint les coupables d'avouer les crimes qu'ils ont commis sur la terre, et dont ils s'étaient flattés de dérober la connaissance aux mortels. C'est ce que disent en d'autres termes les Chrétiens, lorsqu'ils enseignent qu'au jour du jugement toutes les consciences seront dévoilées, et que tout sera mis au grand jour. C'est là effectivement ce qui arrivait à ceux qui comparaissaient devant le tribunal établi dans le Champ de la Vérité.

On peut distinguer les hommes en trois classes : les uns ont une vertu épurée et une âme affranchie de la tyrannie des passions : c'est le plus petit nombre. Ce sont là les élus, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. D'autres ont l'âme souillée des plus noirs forfaits : ce nombre heureusement n'est pas encore le plus grand. Il en est d'autres, et c'est le plus grand nombre, qui ont les mœurs communes : demi-vertueux, demi-vicieux, ils ne sont dignes ni des récompenses brillantes de l'Élysée, ni des supplices affreux du Tartare. Cette triple division que nous présente naturellement l'ordre social, est donnée par Platon dans son Phédon, où il distingue trois espèces de morts, qui comparaissent au tribunal redoutable des enfers. On la trouve aussi dans Plutarque, qui traite le même sujet, et qui disserte sur l'état des âmes après la mort, dans sa réponse aux Épicuriens. C'est de là que les Chrétiens qui, comme nous l'avons déjà observé, n'ont rien inventé, ont emprunté leur paradis, leur enfer et leur purgatoire, qui tient le milieu entre les deux premiers, et qui est pour ceux dont la conduite tient aussi une espèce de milieu entre celle des hommes très-vertueux, et celle des hommes très-criminels. Il n'y a pas encore ici besoin de révélation. En effet, comme on peut distinguer naturellement trois degrés dans la ma-

nière de vivre des hommes, et qu'entre les très-grands crimes et les plus sublimes vertus, il y a des mœurs ordinaires, où le vice et la vertu se mêlent sans avoir rien l'un et l'autre de bien saillant, la justice divine, pour rendre à chacun ce qui lui appartenait, a dû faire la même distinction entre ces différentes manières de traiter ceux qui paraissaient devant son tribunal, et les divers lieux où elle envoyait les morts qu'elle avait jugés. Voilà encore les Chrétiens copistes.

« Lorsque les morts, dit Platon, sont arrivés dans le lieu » où le génie familier de chacun l'a conduit, on commence » d'abord par juger ceux qui ont vécu conformément aux » règles de l'honnêteté, de la piété et de la justice, ceux » qui s'en sont absolument écartés, et ceux qui ont tenu » une espèce de milieu entre les uns et les autres. » Les Juifs supposent que Dieu a trois livres qu'il ouvre pour juger les hommes : le livre de vie pour les justes, le livre de mort pour les méchans, et le livre des hommes qui tiennent le milieu. C'était d'après l'examen le plus sévère des vertus et des vices que le juge prononçait, et il apposait un sceau sur le front de celui qu'il avait jugé. Cette fiction platonicienne se trouve encore dans l'ouvrage d'initiation aux mystères de l'agneau chez les Chrétiens, ou dans l'Apocalypse. On remarque en effet, parmi la foule de morts, que les uns, ce sont les damnés, portent sur le front le sceau de la bête infernale ou du génie des ténèbres; et que les autres sont marqués au front du signe de l'*agneau*, ou du génie de lumière.

Les jugemens étaient réglés sur le code social en grande partie, et c'est en cela que la fiction avait un but vraiment politique. Le grand-juge récompensait les vertus que les sociétés ont intérêt d'encourager, et punissait les vices qu'elles ont intérêt de proscrire. Si les religions se fussent bornées là, elles n'auraient pas autant dégradé qu'elles

l'on fait la raison humaine, et on leur pardonnerait presque l'artifice en faveur de l'utilité du but. On sait gré à Ésope de ses fables à cause de leur but moral, et l'on ne peut pas l'accuser d'imposture, puisque les enfans même ne s'y laissent pas tromper; au lieu que les fables de l'Élysée et du Tartare sont crues à la lettre par beaucoup d'hommes, qu'elles tiennent dans une enfance éternelle.

Chez les Grecs et chez les Romains, cette grande fable sacerdotale avait pour but de maintenir les lois, d'encourager le patriotisme et les talens utiles à l'humanité, par l'espoir des récompenses de l'Élysée, et d'écarter les crimes et les vices du sein des sociétés, par la crainte des supplices du Tartare. On peut dire que c'est surtout chez eux qu'elle a dû produire de bons effets, quoique l'illusion n'en ait pas été durable, puisque du temps de Cicéron les vieilles femmes refusaient déjà d'y croire.

On excluait de l'Élysée tous ceux qui n'avaient pas cherché à étouffer une conspiration naissante, et qui, au contraire, l'avaient fomentée. Nos honnêtes gens, qui réclament sans cesse la religion de leurs pères, c'est-à-dire leurs anciens priviléges, et nos prêtres d'aujourd'hui, en seraient exclus, eux qui se trouvent à la tête de toutes les conspirations tramées contre leur patrie, qui livrent au fer des ennemis du dehors, et aux poignards de ceux du dedans leurs concitoyens, et qui se liguent avec toute l'Europe conjurée contre le sol qui les a vus naître. Ce sont des crimes dans tous les pays : chez eux, ce sont des vertus que le grand-juge doit récompenser. On excluait aussi de l'Élysée tous les citoyens qui s'étaient laissé corrompre, qui avaient livré à l'ennemi une place, qui lui avaient fourni des vaisseaux, des agrès, de l'argent, etc; ceux qui avaient précipité leurs concitoyens dans la servitude, et qui leur avaient donné un maître. Ce dernier dogme était celui qu'avaient imaginé les états libres, et ne doit certainement pas

sa naissance aux prêtres, qui ne veulent que des esclaves et des maîtres dans les sociétés.

La philosophie, dans la suite, chercha dans ces fictions un frein au despotisme lui-même, qui les avait imaginées dans les premiers temps. Platon place dans le Tartare les tyrans féroces, tels qu'Ardiée de Pamphylie, qui avait massacré son père, vieillard respectable, un frère aîné, et qui s'était souillé d'une foule d'autres crimes. Les Chrétiens ont mieux traité Constantin, couvert de semblables forfaits, mais qui protégea leur secte. L'âme conservait, après la mort, toutes les flétrissures des crimes qu'elle avait commis, et c'était d'après ces taches que le grand-juge prononçait. Platon observe avec raison que les âmes les plus flétries étaient presque toujours celles des rois et de tous les dépositaires d'une grande puissance. Tantale, Tityus, Sisyphe, avaient été des rois sur la terre, et aux enfers ils étaient les premiers coupables, et ceux que l'on y punissait des plus affreux supplices. Mais les rois ne furent jamais dupes de ces fictions; elles ne les ont pas empêchés de tyranniser les peuples, non plus que les papes d'être vicieux et les prêtres de tromper, quoique l'imposture et le mensonge dussent être punis aux enfers; car les imposteurs, les parjures, les scélérats, les impies, etc., étaient bannis de l'Élysée. Virgile nous fait l'énumération des principaux forfaits dont la justice divine tirait vengeance dans le Tartare. Ici on voit un frère qu'une haine cruelle a armé contre son propre frère, un fils qui a maltraité son père, un patron qui a trompé son client, un avare, un égoïste, et ces derniers forment le plus grand nombre. Plus loin, on aperçoit un infâme adultère, un esclave infidèle, un citoyen qui s'est armé contre ses concitoyens. Celui-ci a vendu à prix d'argent sa patrie; celui-là s'est fait payer pour faire passer ou rapporter des lois. On voit ailleurs un père incestueux qui a souillé le lit de sa fille, des épouses cruelles qui ont

égorgé leurs époux ; et partout on y punit l'homme qui a bravé la justice et les dieux. On remarque, en général, que les auteurs de ces fictions ne prononcèrent d'abord de peines que contre les crimes qui blessent l'humanité et qui nuisent au bien de la société, dont le perfectionnement et le bonheur étaient le grand but de l'initiation. Minos punissait aux enfers les mêmes crimes qu'il aurait autrefois punis sur la terre, d'après les sages lois des Crétois, en supposant qu'il ait jamais régné sur ces peuples. Si les crimes de religion furent aussi punis, c'est que la religion étant regardée comme un devoir et comme le principal lien de l'ordre social dans le système de ces législateurs, l'irréligion devait nécessairement être mise au nombre des plus grands crimes dont les dieux dussent tirer vengeance. Ainsi l'on enseignait au peuple que le grand crime de plusieurs de ces fameux coupables était de n'avoir pas fait assez de cas des mystères d'Éleusis, que celui de Salmonée était d'avoir voulu imiter la foudre de Jupiter ; et celui d'Ixion, d'Orion, de Tityus, d'avoir voulu faire violence à des déesses ; car les dieux, comme les hommes, ne souffrent pas qu'on rivalise avec eux.

La fiction de l'Élysée concourait, avec celle du Tartare, au même but moral et politique. Virgile place dans l'Élysée les braves défenseurs de la patrie, qui sont morts en combattant pour elle, ceux que nos prêtres d'aujourd'hui font égorger, tant ils ont perverti l'esprit des anciennes initiations. On y trouve à côté d'eux les inventeurs des arts, les auteurs des découvertes utiles et en général tous ceux qui ont bien mérité des hommes et qui ont acquis des droits au souvenir et à la reconnaissance de leurs semblables. C'est pour fortifier cette idée qu'on imagina l'apothéose, dont la flatterie ensuite abusa ; c'est pour cela qu'on enseignait dans les mystères, qu'Hercule, Bacchus et les Dioscures n'étaient que des hommes qui, par leurs vertus et leurs

services, étaient arrivés au séjour de l'immortalité. Là, Scipion fut placé par la reconnaissance des Romains, et leurs descendans libres pourraient y placer aussi le Scipion des Français.

Comme poète, Virgile y donne une place distinguée à ceux qu'Apollon inspire, et qui en son nom rendent les oracles de la morale autant que ceux de la divination. Cicéron, en homme d'état qui aimait tendrement sa patrie, en assigne aussi une à ceux qui se seront signalés par leur patriotisme, par la sagesse avec laquelle ils auront gouverné les états, ou par le courage qu'ils auront développé en les sauvant; aux amis de la justice, aux bons fils, aux bons parens, et surtout aux bons citoyens. Le soin, dit l'orateur romain, qu'un citoyen prend du bonheur de sa patrie, rend facile à son âme son retour vers les dieux et vers le ciel, sa véritable patrie. Voilà une institution et des dogmes bien propres à encourager le patriotisme et tous les talens utiles à l'humanité. C'est l'homme qui sert bien la société, que l'on récompense ici, et non pas le moine oisif qui s'en isole, et qui en devient le fardeau et la honte.

Dans l'Élysée de Platon, c'est la bienfaisance et la justice qui sont récompensées. On y voit le juste Aristide: il est du petit nombre de ceux qui, revêtus d'un grand pouvoir, n'en ont jamais abusé, et qui ont administré avec une scrupuleuse intégrité tous les emplois qui leur ont été confiés. La piété et surtout l'amour de la vérité et ses recherches y ont les droits les plus sûrs et les plus sacrés. Platon, néanmoins, a donné trop d'extension à cette idée, qu'on peut regarder comme le germe de tous les abus que la mysticité a introduits dans l'ancienne fiction sur l'Élysée. En effet, il y donne une place distinguée à celui qui vit avec soi-même et qui ne s'immisce point dans les affaires publiques, mais qui, uniquement occupé d'épurer son âme des passions, ne soupire qu'après la connaissance de la vé-

rité, s'affranchit des erreurs qui aveuglent les autres hommes, méprise les biens qu'ils estiment, et met toute son étude à former son âme aux vertus. Cette opinion que les anciens eurent de la prééminence de la philosophie et du besoin que l'homme a d'épurer son âme pour contempler la vérité et pour entrer en commerce avec les dieux, est de beaucoup antérieure à Platon : elle fut empruntée de la mysticité orientale par Pythagore et ensuite par Platon. C'est en abusant de cette doctrine, que les cerveaux faibles, sous prétexte d'une plus grande perfection, se sont isolés de la société, et ont cru, par une contemplation oisive, mériter l'Élysée qui, jusque-là, n'avait été promis qu'aux talens utiles et à l'exercice des vertus sociales. Telle a été la source de l'erreur qui a substitué des ridicules à des vertus, et l'égoïsme du solitaire au patriotisme du citoyen. L'initiation n'allait pas originairement jusque-là : ce fut l'ouvrage d'une philosophie raffinée.

Cette étude perpétuelle que mettait le philosophe à séparer son âme de la contagion de son corps, et à s'affranchir des passions, afin d'être plus libre et plus léger au moment de partir pour l'autre vie, a dégénéré en abstractions de la vie contemplative, et a engendré toutes les vertus chimériques connues sous les noms de célibat, d'abstinences, de jeûnes, dont le but était d'affaiblir le corps pour lui donner moins d'action sur l'âme.

Ce fut cette perfection prétendue qui, prise faussement pour de la vertu, fit évanouir celle-ci, et mit à sa place des pratiques ridicules, auxquelles furent accordées les plus brillantes faveurs de l'Élysée. La religion chrétienne est une des preuves les plus complètes de cet abus, ainsi que toutes celles de l'Inde.

Le jugement une fois rendu d'après la comparaison faite de la conduite de chacun des morts avec le code sacré de Minos, les âmes vertueuses passaient à droite, sous la con-

duite de leur bon ange ou du génie familier; elles tenaient la route qui conduisait à l'Élysée et aux îles fortunées; les âmes coupables de grands crimes, entraînées par le génie malfaisant qui leur avait conseillé le mal, passaient à la gauche, et tenaient la route du Tartare, portant derrière leur dos la sentence qui contenait l'énumération de leurs crimes. Enfin celles dont les vices n'étaient pas incurables allaient dans un purgatoire passager, et leurs supplices tournaient à leur profit: c'était le seul moyen d'expier leurs fautes. Les autres, au contraire, livrées à des tourmens éternels, étaient destinées à servir d'exemple: c'était le seul avantage que l'on retirât de leur supplice.

Parmi ceux que l'on punit, dit Platon, il en est qui, par l'énormité de leurs crimes, sont réputés incurables, tels que les sacriléges, les assassins et tous ceux qui se sont noircis par d'atroces forfaits. Ceux-là sont, comme ils le méritent, précipités dans le Tartare, d'où ils ne sortiront jamais. Mais ceux qui se trouvent avoir commis des péchés, grands à la vérité, mais pourtant dignes de pardon (voilà nos péchés véniels), ceux-là sont aussi envoyés dans les prisons du Tartare, mais pour une année seulement; après lequel temps les flots les rejettent, les uns par le Cocyte, et les autres par le Pyriphlégéton. Lorsqu'une fois ils se sont rendus près du marais de l'Achéron, ils sollicitent à grands cris leur grâce de la part de ceux à qui ils ont nui; ils les invoquent afin d'obtenir d'eux la liberté de débarquer dans le marais et d'y être reçus. S'ils réussissent à les fléchir, ils y descendent, et là finissent leurs tourmens; autrement ils sont repoussés de nouveau dans le Tartare, et de là rejetés dans les fleuves. Ce genre de supplice ne finit pour eux que lorsqu'ils sont venus à bout de fléchir ceux qu'ils ont outragés: tel est l'arrêt porté contre eux par le juge redoutable.

Virgile parle également des peines expiatoires que devaient subir ceux qui n'étaient pas assez purs pour entrer

dans l'Élysée. Ces purifications étaient douloureuses pour les mânes, et de véritables supplices. Il suppose que les âmes, en sortant du corps, étaient rarement assez purifiées pour se réunir au feu éther dont elles étaient émanées. Leur commerce avec la matière terrestre les avait obligées de se charger de parties hétérogènes, dont elles devaient se dépouiller avant de pouvoir se confondre avec leur élément primitif. Tous les moyens connus de purification étaient donc employés, l'eau, l'air et le feu. Les unes étaient exposées à l'action du vent qui les agitait; les autres plongées dans des bassins profonds pour s'y laver de leurs souillures; d'autres passaient par un feu épuratoire. Chaque homme éprouvait dans ses mânes une espèce de supplice, jusqu'à ce qu'il méritât d'être admis dans les champs brillans de l'Élysée; mais très-peu obtenaient ce bonheur. Voilà bien un purgatoire pour les âmes qui n'avaient pas été précipitées dans le Tartare, et qui pouvaient espérer d'entrer un jour dans le séjour de la lumière et de la félicité : voilà encore les Chrétiens convaincus de n'être que les copistes des anciens philosophes et des théologiens païens.

On a remarqué, dans le passage de Platon, que l'on pouvait abréger la durée de ces supplices préparatoires, en fléchissant par des prières ceux qu'on avait outragés. Dans le système des Chrétiens, le premier outragé, c'était Dieu : il fallait donc chercher à le fléchir; et les prêtres, intermédiaires avoués par la divinité, se chargèrent de cette commission en se faisant payer. Voilà le secret de l'église, la source de ses immenses richesses. Aussi leur dieu répète-t-il souvent : Gardez-vous de paraître devant moi les mains vides.

C'est ainsi que les prêtres et les églises se sont enrichis par des donations pieuses : que les institutions monastiques se sont multipliées aux dépens des familles dépouillées par la religieuse imbécillité d'un parent, et par les friponneries

des prêtres et des moines. Partout l'oisiveté monacale s'engraissa de la substance des peuples; et l'église, si pauvre dans son origine, exploita assez avantageusement le domaine du purgatoire pour n'avoir plus rien à redouter de l'indigence des premiers siècles, et pour insulter même par son luxe à la médiocrité du laborieux artisan. Heureusement pour nous, la révolution vient d'exercer une espèce de retrait; la nation a repris aux prêtres et aux moines ces immenses possessions, fruit de l'usurpation de tant de siècles, et elle ne leur a laissé que les biens célestes, dont ils ne paraissent guère se soucier, et qui cependant leur appartiennent à titre d'invention. Quelque juste que paraisse ce retrait, les tyrans de notre raison ne se sont pas dessaisis aussi facilement de leurs anciens vols. Pour se maintenir dans la possession de leurs usurpations, ils ont aiguisé de nouveau les poignards de la Saint-Barthélemy; ils ont embrasé leur patrie du feu de la guerre civile, et porté partout les torches des furies sous le nom de flambeau de la religion. Autour d'eux se sont rangés tous ceux qui vivaient d'abus et de forfaits. L'orgueilleuse et féroce noblesse a mis ses priviléges sous la sauve-garde des autels, comme dans le dernier retranchement du crime. L'athée contre-révolutionnaire s'est fait dévot; la prostituée des cours a voulu entendre la messe du prêtre rebelle aux lois de son pays; la courtisane qui vivait au théâtre du fruit de ses débauches, s'est plainte à Dieu que la révolution lui eût ravi ses évêques et ses riches abbés; le pape et le chef des anti-papistes se sont unis pour la guerre; les Incas se sont faits bons Chrétiens; Turcaret est devenu Tartuffe; tous les genres d'hypocrisie et de scélératesse ont marché sous l'étendard de la croix; car tous les crimes sont bons pour les prêtres, et les prêtres sont bons pour tous les crimes. C'est le prêtre qui a béni les poignards des Vendéens et des chouans; c'est lui qui vient de couvrir la Suisse des

cadavres de ses enfans valeureux qu'il a trompés. Voilà la religion chrétienne, bien digne d'avoir été protégée par Constantin, le Néron de son siècle, et d'avoir eu pour chefs des papes incestueux et assassins, tels que le meurtrier de Basseville et du brave Duphot. La philosophie eût-elle jamais fait autant de maux?

C'est ici le lieu d'examiner et de balancer entre eux les avantages et les inconvéniens de ces fictions sacrées, des institutions religieuses en général, et en particulier de celle des Chrétiens; et de voir si ce sont les sociétés ou les prêtres qui ont le plus gagné. Nous sommes déjà convenus que le but des initiations en général était bon, et que l'imposture qui créa la fable du paradis et de l'enfer pour des sots, si elle eût toujours été dirigée par des hommes sages et vertueux, autant qu'un imposteur peut l'être, au lieu d'être toujours employée par des fripons avides de puissance et de richesses, pourrait être, jusqu'à un certain point, tolérée par ceux qui, contre mon opinion, croient qu'on peut tromper pour être plus utile. C'est ainsi qu'on pardonne quelquefois à une mère tendre de préserver son enfant d'un danger réel en lui inspirant des frayeurs chimériques, en le menaçant du loup, pour le rendre plus docile à ses leçons, et pour l'empêcher de se faire du mal, quoiqu'après tout il eût encore mieux valu le surveiller, le récompenser ou le punir, que d'imprimer dans son âme des terreurs paniques qui le rendent par la suite timide et crédule. Ceux qui admettent les peines et les récompenses futures se fondent sur ce que Dieu étant juste, il doit récompenser la vertu et punir le crime, et ils laissent aux prêtres à décider ce qui est vertu et ce qui est crime. C'est donc la morale des prêtres que Dieu est chargé de maintenir, et l'on sait combien elle est absurde et atroce. Si Dieu ne doit punir et récompenser que ce qui est contraire ou conforme à la morale naturelle, alors c'est la religion naturelle qui suffit

à l'homme, c'est-à-dire celle qui se fonde sur le bon sens et la raison. Ce n'est plus alors proprement de la religion, mais de la morale qu'il nous faut, et là-dessus nous sommes d'accord. Plus de morale appelée religieuse ; plus de ces affreux prêtres, et l'on en veut encore! Mais la fable de l'Élysée et du Tartare ne se renferma pas toujours dans le cercle de la morale avouée de tous les peuples, et dans l'intérêt bien connu de toutes les sociétés. L'esprit de mysticité et la doctrine religieuse s'en emparèrent, et firent servir ce grand ressort à l'établissement de leurs chimères. Ainsi les Chrétiens ont placé, à côté des dogmes de morale que l'on retrouve chez tous les philosophes anciens, une foule de préceptes et de règles de conduite qui tendent à dégrader l'âme, à avilir notre raison, et auxquelles pourtant on attache les récompenses les plus distinguées de l'Élysée.

Quel spectacle, en effet, plus humiliant pour l'humanité, que celui d'un homme fort et vigoureux qui, par principe de religion, vit d'aumônes plutôt que du fruit de son travail, qui, pouvant, dans les arts et dans le commerce, mener une vie active, utile à lui-même et à ses concitoyens, aime mieux n'être qu'un benêt contemplatif, parce que la religion promet ses plus brillantes récompenses à ce genre d'inutilité sociale! Qu'on ne dise pas que c'est là un des abus de la morale chrétienne, c'est au contraire sa perfection, et le prêtre nous enseigne que chacun de nous doit viser à la perfection. Un chartreux en délire, un insensé trapiste qui, comme les autres fous, se condamnaient à vivre toujours renfermés sans communiquer avec le reste de la société, occupés de méditations aussi tristes qu'inutiles et chimériques, vivant durement, s'exténuant, épuisant saintement toutes les forces du corps et de l'esprit pour être plus agréables à l'éternel, n'étaient point aux yeux de la religion, comme ils le sont aux yeux de la raison, des extravagans pour qui les îles d'Anticyre ne fourniraient pas

assez d'ellébore; mais de saints hommes que la grâce avait élevés à la perfection, et à qui la divinité réservait dans le ciel une place d'autant plus élevée, que ce genre de vie était plus sublime. Des filles simples et crédules, ridiculement embéguinées, chantant la nuit, non de jolies chansons, mais de sots hymnes qu'elles n'entendaient heureusement point, en honneur d'un être qui ne les écoutait pas; priant et méditant dans la retraite, quelquefois même se flagellant; tenant leur virginité sous la garde de grilles et de verroux qui ne s'ouvraient qu'à la lubricité d'un directeur, n'étaient point aux yeux des prêtres des têtes faibles, frappées d'un délire habituel que l'on séquestrait de la société, comme les autres folles de nos hôpitaux, mais de saintes filles qui avaient voué à Dieu leur virginité, et qui, à force de jeûnes, de privations, et surtout d'oisiveté, arrivaient à un état de perfection qui les plaçait au-dessus du rang qu'elles eussent occupé au ciel si, remplissant le vœu de la nature, elles fussent devenues mères, et eussent élevé des enfans pour la défense de la patrie.

Elles avaient renoncé aux affections les plus tendres qui lient les hommes entre eux, et, conformément à la doctrine chrétienne, elles avaient quitté père, mère, frères, sœurs, parens, amis, pour s'attacher à l'époux spirituel ou à Christ, et s'étaient ensevelies toutes vivantes pour ressusciter un jour avec lui, et se mêler au chœur des vierges saintes qui peuplent le paradis. Voilà ce qu'on appelait les âmes privilégiées, et le crime de notre révolution est d'avoir détruit aussi ces priviléges, et rendu à la société ces malheureuses victimes de l'imposture des prêtres. On n'élève pas la voix contre les bourreaux qui les avaient précipitées dans ces horribles cachots, dans ces bastilles religieuses, mais bien contre le législateur humain qui les en a tirées, et qui a fait luire aussi la liberté dans ces tombeaux, où la superstition enchaînait l'âme sensible, mais peu éclairée, qu'elle avait

séduite. Tel est l'esprit de cette religion, telle est la perfection ou plutôt la dégradation où elle amène notre espèce; car, je le répète, ceci n'est point un abus, mais une conséquence de ses dogmes. Aussi, l'auteur de la légende de Christ, faisant parler son héros, lui met dans la bouche cette phrase : « En vérité, je vous le dis, personne ne quittera, pour moi et pour l'évangile, sa maison, ses frères, » ses sœurs, son père, sa mère, ses enfans et sa terre, que » présentement et dans le siècle à venir il n'en reçoive cent » fois autant. » Que de malheureux cette fausse morale a conduits dans la solitude et dans les cloîtres!

Le mariage est présenté par l'évangile comme un état d'imperfection, et presque comme une tolérance pour les âmes faibles. Un des auditeurs de Christ, effrayé de cette morale, lui observe qu'il n'est donc pas avantageux de se marier si cet état est environné de tant d'écueils. Le prétendu docteur lui répond que tous les hommes ne sont pas capables de cette haute sagesse qui fait renoncer au mariage; qu'il n'y a que ceux à qui le ciel a accordé ce précieux avantage. Voilà donc le célibat, ce vice anti-social, mis au nombre des vertus, et reconnu pour l'état de perfection auquel il n'est pas donné à tous les hommes d'arriver.

Convenons, de bonne foi, que si les législateurs anciens eussent ainsi organisé les premières sociétés, et réussi à faire prendre une pareille doctrine dans l'esprit d'un grand nombre d'hommes, les sociétés n'eussent pas subsisté long-temps. Heureusement la contagion de cette vie parfaite n'a pas gagné tout l'univers. Néanmoins elle y a fait beaucoup de ravage, dont nous nous ressentons encore.

C'est ainsi que les raffinemens de la mysticité orientale ont détruit les effets des initiations primitives. Celles-ci avaient pu former les premiers liens des sociétés; ceux-là ne pouvaient que les rompre. Les sauvages, dispersés

dans leurs forêts avec leurs femmes et leurs enfans, se nourrissant des fruits du chêne ou de la chasse, étaient encore des hommes avant d'être civilisés. Les solitaires de la Thébaïde, lorsque la mysticité les eut dégradés, n'en étaient plus ; et l'habitant des forêts de Germanie est plus respectable à mes yeux que celui de la ville d'Oxyrinque, qui était toute peuplée de moines et de vierges. Je sais que le bon Rollin, dans son histoire anti-philosophique, appelle le population de cette ville un des miracles de la grâce et l'honneur du christianisme. Cela peut être ; mais le christianisme alors est la honte de l'humanité. Ce n'est point là perfectionner les sociétés, mais les détruire, que d'y introduire les deux plus grands fléaux qu'elles aient à redouter, le célibat et l'oisiveté. Le paradis des Chrétiens ressemble fort à la ville d'Oxyrinque.

Au lieu des grands hommes qui bâtirent des villes, qui fondèrent des empires, ou qui les défendirent au prix de leur sang; au lieu des hommes de génie qui se sont élevés au-dessus de leur siècle par leurs connaissances sublimes, par l'invention des arts et par des découvertes utiles ; au lieu des chefs des nombreuses peuplades civilisées par les mœurs et les lois; au lieu des Orphée, des Linus, que Virgile a placés dans son Élysée, je vois arriver dans l'Élysée des Chrétiens de gros moines sous toutes sortes de frocs ; des fondateurs ou chefs d'ordres monastiques, dont l'orgueilleuse humilité prétend aux premières places du paradis. Je vois paraître à leur suite des capucins à longue barbe, aux pieds boueux, portant un manteau sale et rembruni, et surtout la lourde besace des Métagyrtes, garnie des aumônes du pauvre ; de pieux escrocs sous l'habit de l'indigence, qui ont promis le paradis pour quelques oignoins, et qui viennent y prendre place pour récompense de leur avilissement, qu'ils appellent humilité chrétienne. Je vois à leurs côtés des frères ignorantins, dont tout le

mérite est de ne rien savoir, parce qu'on leur a dit que la science enfante l'orgueil, et que le paradis est pour les pauvres d'esprit. Quelle morale! Orphée et Linus, auriez-vous jamais cru que le génie qui avait créé l'Élysée, dans lequel Virgile vous a donné la première place, dût être un jour un titre d'exclusion, et que l'on taxerait d'orgueil l'essor de l'imagination et de l'esprit, que vous aviez cherché à exalter par des fictions propres à encourager les grands talens? Ainsi nous avons vu dans notre siècle Voltaire descendre au Tartare, et saint Labre monter dans l'Élysée. Et vous, philosophes, qui aviez cherché à perfectionner la raison de l'homme en associant la religion à la philosophie, avez-vous pu soupçonner que le premier sacrifice qu'on dût lui faire fût celui de la raison elle-même et de la raison tout entière? C'est cependant ce qui est arrivé, et ce que verront encore long-temps les siècles qui nous suivront. Celui qui croira, nous dit la religion chrétienne, celui-là seul sera sauvé : donc celui qui ne croira pas sera condamné et livré aux Furies. Or, le philosophe ne croit point, mais juge et raisonne; et cependant celui qui raisonne ne mérite pas des supplices éternels; autrement la divinité serait coupable d'avoir tendu dans la raison elle-même un piége à l'homme, et de lui avoir caché la vérité dans les rêves du délire et dans ce merveilleux que la saine raison réprouve. Mais non, tout ce qui tue la raison ou la dégrade est un crime aux yeux de la divinité; car elle est la voix de Dieu même. Quant aux legislateurs qui ont cherché dans la religion un moyen de resserrer les liens de la vie sociale, et de rappeler l'homme aux devoirs sacrés de la parenté et de l'humanité, je pourrais leur demander s'ils se seraient attendus qu'il y aurait une initiation dont le chef dirait à ses sectateurs : « Croyez-vous que je sois venu » apporter la paix sur la terre? Non, je vous assure, mais » la division; car désormais, s'il se trouve cinq personnes

» dans une maison, elles seront divisées les unes contre les » autres, trois contre deux et deux contre trois. Le père » sera divisé avec le fils, le fils avec le père, la mère avec » la fille, la fille avec la mère, la belle-fille avec la belle-» mère, et la belle-mère avec la belle-fille. » Cette horrible morale n'a été que trop malheureusement prêchée par nos prêtres durant la révolution. Ils ont porté la division dans toutes les familles, et intéressé à leur cause ou plutôt à leurs vengeances tous ceux qui, par leurs écrits, leur crédit, leur argent ou leurs armes, ont pu les servir. Ils ont détaché de la patrie et de la cause de la liberté tous ceux qui ont été assez faibles pour prêter l'oreille à leurs discours séditieux. Ils ont fait souvent retentir leurs tribunes mensongères de ces terribles imprécations de leur maître : « Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa » mère, sa femme, ses enfans, ses frères, ses sœurs, et » même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » A combien de forfaits une pareille morale n'ouvre-t-elle pas la porte ! L'église, durant la révolution, a été l'arsenal de tous les crimes, et la religion elle-même en avait préparé les germes dans sa doctrine exclusive et intolérante. Lorsqu'on établit pour maxime fondamentale d'une institution, qu'il faut lui sacrifier tout ce que la nature et la société nous offrent de plus cher, les familles et les sociétés voient tout à coup se dissoudre leurs liens dès que l'intérêt du prêtre, que l'on confond toujours avec celui des dieux, le commande. De toutes les morales, la plus sacrée est la morale publique, et les législateurs n'ont imaginé la morale religieuse que pour fortifier la première. La seule excuse de l'invention des religions, c'est qu'elles sont, dit-on, nécessaires au maintien de la société : donc la religion qui s'en isole, qui s'élève au-dessus d'elle, qui se met en rébellion contre ses lois, et qui y met les citoyens, cette religion est un fléau destructeur de l'ordre social ; il faut en

délivrer la terre. Le catholicisme est dans ce cas, et le chef de cette secte regarde comme ses plus fidèles agens ceux qui sont armés contre la patrie. Ce sont là ses ministres chéris; eh bien ! il faut les lui renvoyer, comme la peste à sa source. L'obéissance aveugle à un chef d'ennemis, quoiqu'il porte le nom de chef de l'église, est un crime de lèse-nation; et cette obéissance, la religion la commande. En examinant bien la série des révoltes des prêtres catholiques et romains contre l'autorité nationale, on se convaincra aisément qu'elle n'est pas un simple abus, mais une conséquence nécessaire de l'organisation hiérarchique de cette religion. C'est elle qui est mauvaise; c'est donc elle qu'il faut changer ou détruire. Ménageons le peuple trompé, mais point de grâce à ceux qui le trompent : le métier d'imposteur doit être procrit d'une terre libre. Qu'on se rappelle les maux que cette religion a faits par ses ministres et ses pontifes, et les désordres qu'elle a introduits dans les divers empires par la résistance de ses prêtres à l'autorité légitime, et l'on verra que ce qui arrive de nos jours n'est pas un écart momentané et un abus de quelques hommes, mais l'esprit de l'église, qui veut partout dominer, et qui trouve dans la doctrine de son évangile le fondement même de son ambition à côté des maximes d'humilité. C'est là qu'on remarque ces mots: « Tout ce *que vous aurez lié* » sur la terre sera *lié dans le ciel;* et tout ce que *vous aurez* » *délié* sur la terre sera aussi *délié* dans le ciel. » Le ciel obéit donc aux volontés du prêtre, et le prêtre a son ambition, parce qu'il est un homme qui a toutes les passions des autres hommes. Jugeons par-là de l'étendue de ses prétentions et de l'empire qu'il s'arroge ici-bas. Aussi était-ce le prêtre qui posait la couronne sur la tête des rois, et qui déliait les peuples du serment de fidélité. Nos anciens druides en faisaient autant. C'est cette puissance colossale qu'ils regrettent aujourd'hui, et c'est au nom de la religion qu'ils

la réclament, dussent-ils ne la relever que sur les cendres fumantes de l'univers. Mais, je l'espère, cette puissance va finir comme tous les fléaux qui n'ont qu'un temps, et elle ne laissera après elle, comme la foudre, qu'une odeur infecte.

Je ne parlerai pas des dogmes qui ne contiennent qu'une absurdité en morale, tels que le précepte de l'humilité chrétienne. Sans doute l'orgueil est un vice et une sottise; mais le mépris qu'on a de soi-même n'est pas une vertu. Quel est l'homme de génie qui, par humilité, peut se croire un sot; et qui s'efforcera, pour plus grande perfection, de le persuader aux autres? Quel est l'homme de bien qui concevra de lui-même l'opinion qu'on doit avoir d'un fripon, et toujours par humilité? Le précepte est absurde, par cela même qu'il est impossible de porter aussi loin l'illusion. La nature a voulu que la conscience de l'homme de bien fût la première récompense de sa vertu, et que celle du méchant fût le premier supplice de ses crimes. C'est pourtant à cette humilité qu'on promet l'Élysée, à cette humilité qui rétrécit le génie, et qui étouffe le germe des grands talens; qui, déguisant à l'homme ses véritables forces, le rend incapable de ces généreux efforts, qui lui font entreprendre de grandes choses pour sa gloire et pour celle des empires qu'il défend ou qu'il gouverne. Comment direz-vous au héros vainqueur des rois ligués contre la France, qu'il sera plus grand aux yeux de la divinité, s'il vient à bout de se persuader à lui-même qu'il ne vaut pas les généraux qu'il a vaincus? Il aura sans doute la modestie qui est le caractère des grands talens, mais il n'aura pas cette humilité de capucin que prêche la religion chrétienne, la seule initiation où l'on se soit avisé de faire l'apothéose de la pusillanimité, qui empêche l'homme de sentir ce qu'il vaut, et qui le dégrade à ses propres yeux. Car l'humilité chrétienne, si elle n'est pas la modestie, n'est qu'une ab-

surdité; et si elle n'est que la modestie, elle rentre dans la classe des vertus dont toutes les philosophies anciennes ont recommandé la pratique.

Il en est de même du précepte de l'abnégation de soi-même, si fort recommandée par cette religion, précepte dont je suis encore embarrassé de deviner le sens. Veut-on dire que l'homme doit renoncer à sa propre opinion quand elle est sage, à son bien-être, à ses désirs naturels et légitimes, à ses affections, à ses goûts, à tout ce qui contribue à faire ici-bas son bonheur par les jouissances honnêtes, pour s'anéantir dans une apathie religieuse? ou bien conseille-t-on à l'homme de renoncer à l'usage de toutes ses facultés intellectuelles pour se livrer aveuglément à la recherche des vertus chimériques, aux élans de la contemplation, et aux exercices d'une vie religieuse, aussi pénible pour nous qu'infructueuse pour les autres. Mais laissons aux docteurs de cette secte le soin d'expliquer ce précepte d'une morale aussi énigmatique : n'examinons point dans ces dogmes ce qui est simplement absurde, mais ce qui est infiniment dangereux dans ses conséquences, et funeste aux sociétés.

Est-il un dogme plus détestable que celui qui constitue chaque citoyen censeur amer de la conduite de son voisin, et qui lui ordonne de le regarder comme on publicain, c'est-à-dire comme un homme digne de l'exécration des autres, toutes les fois qu'il n'obéit pas aux conseils que lui donne la charité chrétienne, souvent la plus mal entendue? C'est cependant ce qui est enseigné dans ces livres merveilleux qu'on nomme évangiles, où l'on nous enjoint de reprendre notre frère, d'abord seul et sans témoins; s'il ne vous écoute pas, de le dénoncer à l'église, c'est-à-dire au prêtre; et s'il n'écoute pas l'église, de le traiter comme un païen et comme un publicain. Combien de fois n'a-t-on pas cruellement abusé de ce conseil dans les persécutions,

soit secrètes, soit publiques, exercées au nom de la religion et de la charité chrétienne, contre ceux à qui il est échappé quelques faiblesses, ou plus souvent encore contre ceux qui ont eu assez de philosophie pour s'élever au-dessus des préjugés populaires? C'est ainsi que l'amour pour la religion, et qu'un prosélytisme mal entendu rendent l'homme religieux l'espion des défauts d'autrui; sous prétexte de gémir sur les faiblesses des autres, on les publie, on les exagère, on est médisant et calomniateur par charité, et les crimes souvent qu'on impute à autrui ne sont que des actes de sagesse et de raison que l'on travestit sous les noms les plus odieux. Que j'aime bien mieux ce dogme de Fo, qui recommande à ses disciples de ne pas s'inquiéter des fautes des autres; ce précepte tient à la tolérance sociale, sans laquelle les hommes ne peuvent vivre ensemble heureux. Le Chrétien, au contraire, est intolérant par principe de religion, et c'est de cette intolérance, je dirais constitutionnelle dans l'organisation de cette secte, que sont sortis tous les maux que le christianisme a faits aux sociétés. L'histoire de l'église, depuis son origine jusqu'à nos jours, n'est que le tableau sanglant des crimes commis contre l'humanité au nom de Dieu, et les deux mondes ont été et seront encore long-temps tourmentés par les accès de cette rage religieuse, qui prend sa source dans le dogme de l'évangile, qui veut qu'on force d'entrer dans l'église celui qui s'y refuse. De là sont partis les massacres de la Saint-Barthélemy, ceux des habitans du Nouveau-Monde; de là a été lancée la torche qui a allumé les bûchers de l'inquisition. Il suffit, pour prouver combien cette secte est horrible, de la peindre telle qu'elle s'est toujours montrée, depuis Constantin, où elle commença à être assez puissante pour persécuter, jusqu'à l'affreuse guerre de la Vendée, dont les étincelles se rallumeraient encore si les victoires des républicains et leur amour pour l'humanité ne com-

primaient en ce moment ce feu caché sous le manteau du prêtre.

Sans la journée si nécessaire du 18 fructidor, le soleil eût éclairé des forfaits encore plus grands et plus de massacres commis au nom de Dieu par les prêtres, que tous ceux dont l'histoire ait donné le spectacle affreux. Et l'on s'obstine à vouloir une religion et des prêtres! Sans les mesures prises contre eux, nos prêtres auraient fait oublier les sanglans effets de la *rabia papale*, qui, dans le schisme d'Occident, au quatorzième siècle, fit égorger cinquante mille malheureux; les massacres de la guerre des Hussites, qui coûta à l'humanité cinquante mille hommes; ceux de l'Amérique, où plusieurs millions de ses habitans furent égorgés, par cela seul qu'ils n'étaient que des hommes, et qu'ils n'étaient pas chrétiens; ils eussent fait oublier la Saint-Barthélemy et l'affreuse Vendée, car ils voulaient se surpasser eux-mêmes en scélératesse. Sortis des montagnes de la Suisse, comme autant de bêtes féroces, ils se répandaient déjà en France pour y porter partout le carnage et la mort au nom du dieu de paix. Mais le génie de la liberté s'est élevé encore une fois, et a repoussé ces monstres dans leurs repaires, où ils méditent de nouveaux crimes; et toujours pour le plus grand honneur de Dieu et de la sainte religion, qui frappe d'un arrêt de mort tout ce qui ne fléchit pas le genou devant leur orgueilleuse puissance. Qui n'est pas pour moi, dit le législateur, est contre moi, et tout arbre qui ne produit pas de bon fruit doit être coupé et jeté au feu.

Voilà quels sont les résultats de cette morale, qu'il plaît à quelques-uns d'appeler morale divine, comme s'il en existait de divine autre que la morale naturelle. Je dirai comme leur évangile, c'est par ses fruits que nous devons la juger. Sans doute, comme nous l'avons observé, leurs livres sacrés renferment plusieurs principes de morale que

la saine philosophie doit avouer. Mais ces maximes ne leur appartiennent point en propre; elles sont antérieures à leur secte, et se retrouvent dans toutes les morales philosophiques et religieuses des autres peuples. Ce qui leur appartient exclusivement, ce sont plusieurs maximes absurdes ou dangereuses dans leurs conséquences, et je ne crois pas qu'on soit tenté de leur envier une pareille morale. Je m'attache ici surtout à combattre un préjugé assez généralement reçu, savoir : que si les dogmes du christianisme sont absurdes, la morale est bonne; c'est ce que je nie, c'est ce qui est faux, quand on entend par morale chrétienne celle qui appartient exclusivement aux Chrétiens, et qu'on ne donne pas cette dénomination à la morale qui est connue sans eux, avant eux, et qu'ils n'ont fait qu'adopter, ou plutôt défigurer, en la mêlant à des préceptes ridicules et à des dogmes extravagans. Encore une fois, tout ce qui est bon n'est point à eux, et tout ce qui est mauvais ou ridicule dans leur morale leur appartient; et c'est la seule morale qu'on puisse proprement dire être particulière aux Chrétiens : encore pourrait-on trouver sa source ou son parallèle dans celle des fakirs de l'Inde.

Et c'est ici un des grands inconvéniens des religions, de confondre toutes les notions naturelles du juste et de l'injuste, des vertus et des crimes, en introduisant dans la morale, sous le nom de religion, des vertus et des vices inconnus dans le code de la nature. Ainsi, les Formosans, qui mettent au nombre des crimes dignes du Tartare le larcin, le meurtre et le mensonge, y mettent aussi celui de manquer d'aller nu dans les temps marqués; le catholique y mettait celui d'y aller, même une fois. Boire du vin est un crime en Turquie; en Perse, c'était un péché de souiller le feu. C'en est un pour un Buarien de dire que Dieu est dans le ciel. Cette confusion, les Chrétiens l'ont introduite dans leur morale, en créant des vices et des vertus qui

n'existent que dans leur système religieux, et auxquels ils ont attaché des peines et des récompenses éternelles. Leurs docteurs ont multiplié les crimes à l'infini, et ouvert à l'âme mille routes vers le Tartare. Chez eux, tout péché réputé mortel tue l'âme et la dévoue aux vengeances éternelles d'une divinité impitoyable; et l'on sait combien le nombre des péchés mortels est grand dans leur code pénal des consciences; l'enfant qui naît est voué au Tartare si on ne lui verse de l'eau sur la tête. Il n'est presque pas d'action, de désir, de pensée, en fait d'amour, qui ne soit qualifié de péché mortel. Il n'est presque pas de pratique commandée par l'église dont l'inobservance ne soit un péché digne du Tartare, en sorte que la mort environne de toutes parts notre âme, pour peu que nous ayons de tempérament et de raison; et voilà cette religion, qui, dit-on, console l'homme! Celui qui se permet de manger de la viande les jours consacrés à Vénus et à Saturne, à chaque semaine planétaire, car les chrétiens tiennent encore au culte des planètes, tant ils sont ignorans; celui qui en mange durant les quarante jours qui précèdent la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps, est condamné aux supplices de l'enfer. Celui qui manque plusieurs fois de suite la messe du jour du Soleil ou le dimanche, donne aussi la mort à son âme. Celui qui suit le désir impérieux de la nature, qui tend à sa reproduction, est précipité dans le Tartare s'il n'obtient la permission du prêtre qui a renoncé au mariage légitime pour vivre dans le concubinage, et qui aujourd'hui encore frappe d'anathème les mariages que la loi avoue, quand le sceau de la religion ou plutôt de la rébellion n'y a pas été imprimé par le prêtre réfractaire aux lois de sa patrie. Voilà ce qu'on appelle de nos jours la morale religieuse, indispensable au maintien des sociétés, car il faut une religion.

N'être pas exact à manger Dieu dans sa métamorphose

en gauffre sacrée, au moins une fois l'an, ou rire des sots qui, agenouillés et bouche béante, reçoivent de la main d'un charlatan le dieu Pain, destiné bientôt à devenir le dieu *Sterculus*, qui va descendre dans les lieux bas de la terre; ne pas aller confier ses fredaines amoureuses à un prêtre usé de débauche, et qui tend des piéges à la chasteté et à l'innocence, voilà des crimes qui, dans le système des catholiques, sont dignes de la mort éternelle, et le Tartare n'a pas assez de supplices pour punir un mépris aussi marqué de toute religion; voilà ce que, dans le système religieux, on appelle des forfaits; voilà ce qu'on punit aux enfers, c'est-à-dire qu'on y punit l'homme qui a eu assez de sens commun pour rire des sottises d'autrui; et tandis que la crédulité et l'imposture mènent droit à l'Élysée, la sagesse et la raison nous précipitent dans le Tartare. Et qu'on remarque qu'il ne s'agit pas ici de simples conseils évangéliques donnés aux âmes privilégiées, c'est le droit commun par lequel sont rigoureusement régis tous les fidèles. Voilà ce qu'on appelle la religion de ses pères, dans laquelle on veut vivre et mourir, et sans laquelle il n'y a plus d'ordre à attendre ni de bonheur pour les sociétés. Le grand tort de la révolution est d'avoir voulu renverser ce grand édifice d'imposture, à l'ombre duquel tous les abus et tous les vices ont tranquillement régné. Voilà ce qui a armé le fanatisme contre la liberté républicaine; voilà la source première de tous nos malheurs; enfin voilà la religion des honnêtes gens, c'est-à-dire de ceux qui n'en eurent jamais aucune, et qui ne voient dans ce nom qu'un mot de ralliement pour tous les crimes.

Le même génie qui a abusé de la dénomination de crimes, en la donnant aux actions les plus simples et les plus innocentes, a créé des vertus chimériques, qui se sont placées sur la même ligne que les vertus réelles, et qui ont souvent obtenu sur elles la préférence, comme nous l'avons

déjà observé plus haut : de là est née une confusion de toutes choses qui a perverti la véritable morale, et qui lui en a substitué une factice sous le nom de morale chrétienne. Bientôt le peuple a cru que des actes de dévotion étaient des vertus, ou qu'ils pouvaient en tenir lieu; il s'est dispensé de vertus sociales dès qu'il a cru qu'il lui suffisait d'avoir les vertus religieuses, ainsi, la morale religieuse a détruit la morale naturelle.

C'est à leurs bonzes que les Chinois attribuent la dégradation de l'ancienne morale chez eux. Ce sont les bonzes qui ont substitué les pratiques superstitieuses à l'accomplissement des véritables devoirs. Le peuple ajouta foi à ces séducteurs, qui lui faisaient espérer tous les degrés de bonheur pour ce monde et pour l'autre. Il se livra à leurs prestiges, disent les Chinois, et il a cru par-là tous ses devoirs accomplis. Combien de gens, parmi nous, qui, parce qu'ils sont exacts à entendre la messe et à se confesser, se croient affranchis des devoirs qu'imposent la morale publique et la vie sociale! Combien qui, parce qu'ils sont fidèles aux prêtres, se croient dispensés de l'être à leur patrie, d'en respecter les magistrats, et à qui les prêtres même feraient un crime de leur obéissance aux lois de leur pays, tant il est facile de dénaturer la morale au nom de la religion! On dira encore que ce n'est là qu'un abus de la religion chez le peuple, et qui n'a lieu que dans la classe la moins instruite. Cela peut être; mais cette classe est la plus nombreuse, et c'est celle-là même pour qui, dit-on, il faut une religion, et conséquemment celle qui en abuse. Mais non, ce n'est pas seulement le peuple qui prend des actes religieux pour des vertus; les chefs même des sociétés en ont souvent fait autant. Les évêques de Mingrélie sont journellement en fêtes, et passent leur vie en repas de débauche; en revanche, ils s'abstiennent de manger de la chair certain jour, et se croient par-là

dispensés de toutes les vertus. Ils pensent qu'en offrant de l'or ou de l'argent à quelque image, leurs péchés sont effacés. L'avant dernier de nos rois, et le plus crapuleux de tous, était naturellement religieux, et entendait fort exactement la messe. Louis XI commettait tous les crimes sous la protection d'une petite image de la Vierge.

Les Chrétiens d'Arménie mettent toute leur religion dans le jeûne. Nos paysans s'enivrent en sortant de la messe, et le dimanche ne se soutient que par l'immoralité et par les réunions de débauche et de plaisirs. Les Persans regardent la pureté légale comme la partie la plus importante de leur culte. Ils ont toujours à la bouche cette maxime de leur prophète : « La religion est fondée sur la netteté, et » la moitié de la religion c'est d'être bien net. » Dans la religion musulmane, on est réputé fidèle quand on tient ses vêtemens et son corps purs, quand on est exact à faire cinq fois par jour ses prières ; à jeûner le mois Ramazan, et quand on fait le voyage de la Mecque.

Mallet, dans son *Histoire de Danemarck*, observe avec raison qu'en général les hommes ne regardent la morale que comme la partie accessoire des religions. On a introduit dans la religion des Chrétiens la distinction absurde des vertus humaines et des vertus religieuses ; et c'est toujours à ces dernières, qui ne sont que des vertus chimériques, que l'on a donné la préférence. Les Scipion, les Caton, les Socrate, n'avaient que des vertus humaines, et les grands hommes du christianisme avaient des vertus religieuses. Et quels sont ces grands hommes, ces héros du christianisme, qu'on nous propose pour modèles? Pas un homme recommandable par des vertus véritablement sociales, par son dévouement pour la chose publique, par des découvertes utiles, par ces qualités privées qui caractérisent un bon père, un bon époux, un bon fils, un bon frère, un bon ami, un bon citoyen ; ou si par hasard il a

une de ces vertus, elle n'est que l'accessoire de son éloge. Ce qu'on loue en lui ce sont des austérités, des abstinences, des mortifications, des pratiques pieuses ou plutôt superstitieuses; un grand zèle pour la propagation de sa folle doctrine, et un oubli de tout pour suivre sa chimère. Voilà ce qu'on nomme les saints ou les parfaits de cette secte. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la vie de ces prétendus saints pour être convaincu de cette vérité. Que sont-ils en effet pour la plupart? des enthousiastes, des fanatiques ou des imbéciles qui, à force de religion, ont abjuré le sens commun, et qui, comme les fakirs de l'Inde, dont ils étaient disciples, en ont imposé au peuple par des tours de force, tels que ceux de ce Siméon le stylite, qui se tint debout sur un pied, et resta ainsi perché pendant vingt années sur le haut d'une colonne, et qui crut par ce moyen arriver plutôt au ciel. Je rougirais de rappeler ici un plus grand nombre d'exemples des vertus sublimes dont on fait l'apothéose chez les Chrétiens. J'invite ceux qui auront la curiosité et le loisir de parcourir les légendes de ces héros du christianisme, à se munir de patience, et je les défie d'en citer un ou deux dont les vertus prétendues puissent soutenir l'examen, je ne dis pas d'un esprit philosophique, mais d'un homme de bon sens.

C'est ainsi que tout s'est trouvé déplacé dans la morale, et que les ridicules et les actions les plus extavagantes ont usurpé la place des vertus réelles, tandis que les actions les plus innocentes ont été travesties en crimes. Et de là, quelle confusion dans les idées de bien et de mal moral! Si celui qui donne naissance à un homme sans en obtenir la permission du prêtre, qui lui-même n'en demande à personne et ne prend conseil que du besoin, devient aussi coupable que celui qui le détruit par le fer ou le poison, l'amour et l'homicide sont donc également des crimes aux yeux de la nature, de la raison humaine et de

la justice divine! Si l'homme qui a mangé de la viande, ou même qui n'a pas jeûné le jour de Vénus qui précède la fête équinoxiale du soleil du printemps, est condamné au Tartare pour y souffrir éternellement à côté de celui qui a percé le sein d'un père ou d'une mère, manger certains alimens en certains jours est donc un crime comme le parricide? Car l'un et l'autre est un péché qui donne la mort à l'âme et qui mérite des supplices éternels. Ne sent-on pas que cette association bizarre de ridicules et de vertus, de jouissances que permet la nature, et de crimes qu'elle proscrit, tourne nécessairement au détriment de la morale, et le plus souvent expose l'homme religieux à prendre le change lorsqu'on lui présente confondues sous les mêmes couleurs des choses aussi distinctes dans leur nature? C'est alors qu'on se forme une conscience fausse, qui conçoit des scrupules aussi grands pour l'infraction d'un précepte absurde que s'il s'agissait d'enfreindre la loi la plus inviolable et la plus sacrée pour tout homme probe et vertueux.

Du dogme ou de la croyance aux récompenses et aux peines de l'autre vie, il n'en devrait résulter qu'une conséquence, la nécessité de vivre vertueux; mais on ne s'est pas borné là : on a imaginé qu'on pourrait éviter les punitions et mériter les récompenses de la vie future par des pratiques religieuses, par des pèlerinages, des austérités, qui certes ne sont pas des vertus ; de là il arrive que l'homme attache autant d'importance à des pratiques superstitieuses et puériles, qu'il en devrait attacher à des vertus réelles et aux qualités sociales. D'ailleurs, la multiplicité des devoirs qu'on lui impose en affaiblit le lien, et souvent le force à se méprendre. S'il n'est pas éclairé, il se trompe presque toujours, et il mesure les choses sur le degré d'importance qu'on a paru y mettre; il est à craindre surtout que le peuple (car c'est le peuple qui est religieux),

quand il a une fois franchi la ligne des devoirs qu'il regarde comme sacrés, n'étende le mépris qu'il a fait d'une prohibition injuste et ridicule sur une autre qui ne l'est pas, et qu'il ne confonde dans la même infraction les lois dont le législateur a commandé l'observation sous les mêmes peines, et qu'il se croie dispensé des vertus qu'on appelle humaines, c'est-à-dire des véritables vertus, parce qu'il a abandonné les vertus religieuses qui avaient un caractère sacré, c'est-à-dire de véritables chimères. Il a sans doute lieu de penser que celui qui lui a interdit comme un crime ce que le besoin impérieux de la nature commande et semble légitimer, ne l'ait également trompé en défendant ce que la morale naturelle condamne; et que si les feux de l'amour ne sont pas des forfaits, ceux de la colère n'aient des effets également innocens, puisque le tempérament les allume tous les deux. Il est à craindre que la défense que l'on fait à l'homme de dérober le pain d'autrui en tout temps, lors même que le besoin le presse, ne lui paraisse aussi contraire aux droits que lui donne la nature qui a abandonné à tous les hommes la terre et ses productions, que celle qu'on lui fait de manger le sien en certains jours, quoique la faim le lui commande, est contraire au bon sens et souvent à la santé. Il viendra peut-être à penser que les menaces de l'enfer, faites contre le premier crime, ne sont pas plus réelles que celles qui ont pour objet le second, attendu que le législateur et le prêtre qui trompent sur un point peuvent bien tromper sur deux. Comme on ne lui a pas permis de raisonner sur la légitimité des défenses qu'on lui a faites, et sur la nature des devoirs qu'on lui a imposés, et qu'il n'a d'autre règle qu'une foi aveugle, dès qu'il cesse d'être crédule, il cesse presque toujours d'être vertueux, parce qu'il n'a jamais fait usage du flambeau de la raison pour éclairer sa marche et sa conduite, et qu'on l'a toujours accoutumé à chercher

ailleurs que dans son propre cœur les sources de la justice et de la morale. Dès qu'une fois le peuple ne croit plus à l'enfer, il ne croit plus à la morale qu'on avait appuyée sur cette crainte, et il cesse d'y croire quand, dans chaque action la plus innocente et la plus naturelle, on lui présente un crime. Comme il doit être damné éternellement pour avoir violé les préceptes ridicules des prêtres, il lui importe peu d'observer les autres devoirs que lui impose le législateur, puisque déjà l'arrêt de mort est prononcé contre lui, et que l'enfer l'attend comme une proie qui ne peut lui échapper.

Je sais qu'on va me répondre que cet arrêt n'est pas irrévocable, et que la religion a placé l'espérance dans le repentir, dans la caufession du crime et dans la clémence divine, qui, docile à la voix du prêtre, absout le coupable et l'affranchit du remords. J'avoue que c'est là un remède inventé par les mystagogues anciens contre le désespoir; mais je soutiens que le remède est pire que le mal, et que le peu de bien que l'initiation pouvait produire a été détruit par ces nouveaux spécifiques, accrédités par le charlatanisme religieux.

Ces cérémonies expiatoires, destinées à faire oublier aux dieux les crimes des hommes, firent que les coupables eux-mêmes les oublièrent bientôt, et le remède, placé si près du mal, dispensa du soin de l'éviter. On salissait volontiers la robe d'innocence quand on avait près de soi l'eau lustrale qui devait la purifier, et quand l'âme, sortant des bains sacrés, reparaissait dans toute sa pureté primitive. Le baptême et la pénitence, qui est un second baptême chez les chrétiens, produisent cet effet merveilleux. Aussi voyons-nous tant de chrétiens qui se permettent tout parce qu'ils en sont quittes pour aller à confesse, et pour manger ensuite la gauffre sacrée. Une fois qu'ils ont obtenu du prêtre leur absolution, ils croient pouvoir prétendre

à cette noble confiance qui caractérise l'homme sans reproches.

Les Madegasses pensent que, pour obtenir le pardon de leurs fautes, il suffit de tremper une pièce d'or dans un vase rempli d'eau, et d'avaler ensuite l'eau. C'est ainsi que la religion, sous prétexte de perfectionner l'homme, lui a fourni un moyen d'étouffer le remords que la nature a attaché au crime, et qu'elle l'a encouragé dans ses écarts en lui laissant l'espoir de rentrer quand il veut dans son sein, et de se ressaisir des flatteuses espérances qu'elle donne, pourvu qu'il remplisse certaines formalités religieuses.

Le sage Socrate l'a bien senti, lorsqu'il nous a peint l'homme injuste, qui se rassure contre la crainte des supplices du Tartare, en disant qu'on trouve dans l'initiation des moyens sûrs pour s'en affranchir. On nous effraie, dit l'apologiste de l'injustice, par la crainte des supplices de l'enfer; mais qui ignore que nous trouvons un remède à cette crainte dans les initiations? qu'elles sont pour nous d'une ressource merveilleuse, et qu'on y apprend qu'il y a des dieux qui nous affranchissent des peines dues au crime? Nous avons commis des injustices, sans doute, mais elles nous ont procuré de l'argent. On nous dit que les dieux se laissent gagner par des prières, des sacrifices et des offrandes. Eh bien! les fruits de nos vols nous fourniront de quoi les apaiser. Que d'établissemens religieux, que de temples ont dû leur fondation, du temps de nos pères, à une semblable opinion! Que d'édifices sacrés qui tirent leur origine de grands crimes qu'on a cherché par là à effacer, dès l'instant que des brigands décorés ou enrichis se sont crus libres envers la divinité, en partageant avec ses prêtres les dépouilles des malheureux! C'est ainsi qu'ils ont prétendu faire perdre le souvenir de leurs forfaits, parmi les hommes, par des dotations pieuses qu'ils ont cru propres à les faire oublier aux dieux mêmes qui en devaient être

les vengeurs. Ce n'est plus alors un brigand chez les chrétiens.

« Si l'on vient à chercher, pour quel secret mystère,
» Alidor, à ses frais, bâtit un monastère. ...
» C'est un homme d'honneur, de piété profonde,
» Et qui veut rendre à Dieu ce qu'il a pris au monde. »

(BOILEAU, sat. 9, v. 163.)

Nos premiers rois fondèrent un grand nombre d'églises et de monastères pour effacer leurs crimes; car on croyait que la justice chrétienne consistait à élever des temples et à nourrir des moines, dit l'abbé Velly.

Toutes les religions ont eu leurs lustrations, leurs expiations et leurs indulgences, dont l'effet prétendu était de faire oublier aux dieux les crimes des mortels, et conséquemment d'encourager ceux-ci à en commettre de nouveaux, en affaiblissant la crainte que pouvait leur inspirer la fiction du Tartare.

Orphée, qui s'était saisi de toutes les branches du charlatanisme religieux afin de conduire plus sûrement les hommes, avait imaginé des remèdes pour l'âme et pour le corps, qui avaient à peu près autant d'efficacité les uns que les autres; car on pouvait ranger alors sur la même ligne les médecins du corps et ceux de l'âme, Orphée et Esculape. Les ablutions, les cérémonies expiatoires, les indulgences, les confessions et les *Agnus Dei*, etc., sont en morale ce que sont les talismans en médecine. Ces deux spécifiques, sortis de la même fabrique, n'en imposent plus qu'aux sots : la foi seule peut leur donner de la vogue. Orphée passait chez les Grecs pour avoir inventé les initiations, les expiations des grands crimes, et trouvé le secret de détourner les effets de la colère des dieux, et de procurer la guérison des maladies. La Grèce était inondée d'une foule de rituels qui lui étaient attribués, ainsi qu'à Moïse, et qui prescrivaient la forme de ces expiations. Pour le malheur de l'hu-

manité, on persuada non-seulement à des particuliers, mais à des villes entières, qu'on pouvait se purifier de ses crimes, et s'affranchir des supplices dont la divinité menaçait les coupables, par des sacrifices expiatoires, par des fêtes et des initiations; que la religion offrait ces ressources aux vivans et aux morts dans ce qu'on appelait *telètes* ou mystères : de là vint que les prêtres de Cybèle, ceux d'Isis, les orphéotelètes, comme nos capucins et nos religieux mendians, se répandirent parmi le peuple pour en tirer de l'argent, sous prétexte de l'initier et de le sauver du fatal bourbier; car le peuple est toujours la pâture des prêtres, et sa crédulité leur plus riche patrimoine.

Nous voyons dans Démosthènes, que la mère d'Eschine vivait de ce métier, et qu'elle en joignait les petits profits à ceux de ses prostitutions. Théophraste, peignant le caractère du superstitieux, nous le représente tel que nos dévots scrupuleux qui vont souvent à confesse. Il nous dit qu'il est fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d'Orphée, qui l'initient à leurs mystères; qu'il y mène sa femme et ses enfans.

On trouve à la porte de la mosquée d'Aly, à Mesched-Aly, des Derviches qui offrent leurs prières aux pèlerins pour une petite somme d'argent. Ils épient surtout le pauvre crédule et superstitieux, pour lui vider sa bourse au nom de la divinité : nos diseurs d'évangiles en font autant. Ils récitent des évangiles, en Orient, sur la tête d'un Musulman malade, pourvu qu'il les paie; car les Orientaux, dans leurs maladies, s'adressent aux saints de toutes les religions.

L'invocation d'Omyto, chez les Chinois, suffit pour purifier les plus grands crimes : de là vient que les Chinois de la secte de Fo ont continuellement dans la bouche ces mots : O-myto-Fo! au moyen desquels ils peuvent racheter toutes leurs fautes; ils se livrent ensuite à leurs pas-

sions, parce qu'ils sont sûrs de laver toutes leurs taches au même prix. Je suis étonné que le jésuite missionnaire qui raconte ces faits, n'ait pas remarqué que le *O bone Jesu!* et le bon *peccavi* avaient à peu près chez nous la même vertu. Mais Jupiter nous a tous créés besaciers, dit le bon La Fontaine.

C'est ainsi que les Indiens sont persuadés que quand un malade meurt en ayant dans la bouche le nom de Dieu, et qu'il le repète jusqu'au dernier soupir, il va droit au ciel, surtout s'il tient la queue d'une vache.

Les Brames ne manquent pas de dire chaque matin l'histoire merveilleuse de *Gosjendre-Mootsjam*, et l'on enseigne que celui qui lit tous les jours cette histoire, reçoit le pardon de tous ses péchés. Il faut convenir qu'un scélérat est absous à bon marché. Ils ont certains lieux réputés saints, qui procurent la même rémission à ceux qui y meurent ou qui y vont en pèlerinage. Ils ont pareillement certaines eaux qui ont la vertu de purifier les souillures de l'âme : telles les eaux du Gange. N'avons-nous pas notre Jourdain et nos fonts baptismaux ?

Biache, un des interlocuteurs de l'Ézourvedam, dit qu'il y a, dans le pays appelé Magnodechan, un lieu sacré où il suffit de faire quelque offrande pour délivrer ses ancêtres de l'enfer.

Les Indiens ont les opinions les plus extravagantes sur le petit arbrisseau appelé *Toulouschi;* il suffit de le voir pour obtenir le pardon de ses péchés, de le toucher pour être purifié de toutes ses souillures.

Ce sont toutes ces opinions et toutes ces pratiques établies par les diverses religions et accréditées par les prêtres qui, sous l'apparence de venir au secours de l'homme coupable, ont perverti la morale naturelle, la seule qui soit vraie, et qui ont détruit l'effet qu'on attendait des institutions religieuses, et surtout de la fable du Tartare et de

l'Élysée : car c'est affaiblir la morale que d'affaiblir la voix impérieuse de la conscience ; c'est surtout à la confession et aux vertus qu'on y attache, qu'on doit faire ce reproche. La nature a gravé dans le cœur de l'homme des lois sacrées qu'il ne peut enfreindre sans en être puni par le remords : c'est là le vengeur secret qu'elle attache sur les pas du coupable. La religion étouffe ce ver rongeur lorsqu'elle fait croire à l'homme que la divinité a oublié son crime, et qu'un aveu fait aux genoux du prêtre imposteur le réconcilie avec le ciel, qu'il a outragé. Et quel coupable peut redouter sa conscience quand Dieu même l'absout ?

La facilité des réconciliations n'est pas le plus sûr lien de l'amitié, et l'on ne craint guère de se rendre coupable quand on est toujours sûr de sa grâce. Le poète arabe, Abu Naovas, disait à Dieu : « Nous nous sommes abandonnés, Seigneur, à faire des fautes, parce que nous avons vu que le pardon suivait de près. » En effet, le remède qui suit toujours le mal, empêche de le redouter, et devient un grand mal lui-même.

Nous en avons un exemple frappant dans le peuple, qui va habituellement à confesse sans devenir meilleur. Il oublie ses fautes aussitôt qu'il est sorti de la guérite du prétendu surveillant des consciences. En déposant aux pieds du prêtre le fardeau des remords, qui lui eût pesé peut-être toute sa vie, il jouit bientôt de la sécurité de l'honnête homme, et il s'affranchit du seul supplice qui puisse punir le crime secret. Que de forfaits n'a pas enfantés la funeste espérance d'un bon *peccavi*, qui doit terminer une vie souillée de crimes, et lui assurer l'immortalité bienheureuse ! L'idée de la clémence de Dieu a toujours contrebalancé la crainte de sa justice dans l'esprit d'un coupable, et la mort est le terme auquel il fixe son retour à la vertu, c'est-à-dire qu'il renonce au crime au moment où il va être pour toujours dans l'impuissance d'en commettre

de nouveaux, et où l'absolution d'un prêtre va, dans son opinion, le délivrer des châtimens dus à ses anciens forfaits. Cette institution est donc un grand mal, puisqu'elle ôte un frein réel que la nature a donné au crime pour lui en substituer un factice, dont elle-même détruit tout l'effet.

C'est à la conscience de l'honnête homme à récompenser ses vertus, et à celle du coupable à punir ses forfaits. Voilà le véritable Élysée, le véritable Tartare, créés par les soins de la nature elle-même. C'est l'outrager que de vouloir ajouter à son ouvrage, et plus encore de prétendre absoudre un coupable et l'affranchir du supplice qu'elle lui inflige secrètement par la perpétuité des remords.

Les anciennes initiations avaient aussi leurs tribunaux de pénitence, où un prêtre, sous le nom de Koës, entendait l'aveu des fautes qu'il fallait expier. Un de ces malheureux imposteurs, confessant le fameux Lysandre, le pressait par des questions imprudentes. Lysandre lui demanda s'il parlait en son nom ou au nom de la divinité. Le Koës lui répondit que c'était au nom de la divinité. Eh bien! repartit Lysandre, retire-toi; si elle m'interroge, je lui dirai la vérité. C'est la réponse que tout homme sage devrait faire à nos modernes Koës ou confesseurs, qui se disent les organes de la clémence et de la justice divine ; si tant il est qu'un homme sage puisse se présenter à ces espions des consciences, qui se servent de la religion pour mieux abuser de notre faiblesse, tyranniser notre raison, s'immiscer dans nos affaires domestiques, séduire nos femmes et nos filles, tirer le secret des familles, et souvent les diviser pour s'en rendre les maîtres ou les dépouiller.

Au reste, les anciens ne portaient pas aussi loin que nous l'abus de ces sortes de remèdes : il y eut certains crimes qu'ils privèrent du bienfait de l'expiation, et qu'ils livrèrent aux remords et à la vengeance éternelle de leurs dieux.

Rien de plus ordinaire, en effet, que de voir les anciens

donner à certains crimes l'épithète d'irrémissibles, et de crimes que rien ne saurait expier. On écartait des sanctuaires d'Éleusis les homicides, les scélérats, les traîtres à la patrie, et tous ceux qui étaient souillés de grands forfaits : d'où il résultait qu'ils étaient aussi exclus de l'Élysée et plongés dans le noir bourbier aux enfers. On établit des purifications pour l'homicide, mais pour l'homicide involontaire ou nécessaire. Les anciens héros, lorsqu'ils avaient commis un meurtre, avaient recours à l'expiation : après les sacrifices qu'elle exigeait, on répandait sur la main coupable l'eau destinée à la purifier, et dès ce moment ils rentraient dans la société et se préparaient à de nouveaux combats. Hercule se fit purifier après le meurtre des Centaures. Mais ces sortes d'expiations ne lavaient point toute espèce de souillure. Les grands criminels avaient à redouter toute leur vie les horreurs du Tartare, ou ne pouvaient réparer leurs crimes qu'à force de vertus et d'actions louables. Les purifications légales n'avaient point la propriété de rendre à tous les espérances flatteuses dont jouissait l'innocence. Néron n'osa se présenter au temple d'Éleusis : ses forfaits lui en interdisaient pour toujours l'entrée. Constantin, souillé de toutes sortes de crimes, teint du sang de son épouse, après des parjures et des assassinats multipliés, se présente aux prêtres païens pour se faire absoudre de tant d'attentats.

On lui répond que parmi les diverses sortes d'expiations, on n'en connaît aucune qui ait la vertu d'effacer autant de crimes, et qu'aucune religion n'offre des secours assez puissans contre la justice des dieux, qu'il a outragés : et Constantin était empereur. Un des flatteurs du palais, témoin de son trouble et de l'agitation de son âme déchirée par les remords que rien ne peut apaiser, lui apprend que son mal n'est pas sans remède ; qu'il existe dans la religion des chrétiens des purifications qui expient tous les forfaits,

de quelque nature et en quelque nombre qu'ils soient; qu'une des promesses de cette religion est que quiconque l'embrasse, quelque impie et quelque scélérat qu'il soit, peut espérer que ses crimes seront aussitôt oubliés. Dès ce moment, Constantin se déclare le protecteur d'une secte qui traite aussi favorablement les grands coupables. C'était un scélérat qui cherchait à se faire illusion et à étouffer ses remords. Si l'on en croit quelques auteurs, il attendit la fin de sa vie pour se faire baptiser, afin de se ménager près du tombeau une ressource qui lavât toutes les taches d'une vie tout entière flétrie par le crime. Ainsi Éleusis fermait ses portes à Néron : les chrétiens l'auraient reçu dans leur sein, s'il se fût déclaré pour eux. Ils revendiquent Tibère au nombre de leurs protecteurs, et il est étonnant que Néron ne l'ait pas été. Quelle affreuse religion que celle qui met au nombre de ses initiés les plus cruels tyrans, et qui les absout de leurs crimes! Quoi! si Néron eût été chrétien, et s'il eût protégé l'église, on en eût fait un saint! Pourquoi non? Constantin, aussi coupable que lui, en est bien un. On récitait son nom à Rome dans la célébration des mystères des chrétiens, au neuvième siècle. Il y a eû plusieurs églises de son nom en Angleterre. C'est ce même saint Constantin qui fit bâtir à Constantinople un lieu de prostitution dans lequel on avait ménagé tous les moyens de jouissance pour les débauchés. Voilà les saints qu'honore la religion chrétienne, quand le crime, revêtu de puissance, lui prête son appui. La raison et la nature n'auraient jamais absous Néron; la religion chrétienne l'eût absout s'il se fût fait baptiser; car on sait que le baptême efface tous les forfaits et rend la robe d'innocence à celui qu'il reçoit. Sophocle, dans Œdipe, prétend que toutes les eaux du Danube et du Phase n'auraient pas suffi pour purifier les crimes de la famille de Laïus; une goutte d'eau baptismale l'aurait fait. Quelle affreuse institution! Il est des

monstres qu'il faut abandonner aux remords et à l'effroi qu'inspire une conscience coupable. La religion qui calme les frayeurs des grands scélérats, est un encouragement au crime, et le plus grand des fléaux en morale comme en politique : il faut en purger la terre. Fallait-il donc faire les frais d'une initiation qui a coûté tant de larmes et de sang au monde, pour enseigner aux initiés qu'un dieu est mort pour absoubre l'homme de tous les crimes, et lui préparer des remèdes contre les justes terreurs dont la nature entoure le cœur des grands coupables ? Car c'est là, en dernière analyse, le but et le fruit de la mort du prétendu héros de cette secte. Il faut convenir que s'il y avait un Tartare, il devrait être pour de tels docteurs.

CHAPITRE XII.

Explication abrégée d'un ouvrage apocalyptique des initiés aux mystères de la lumière, et du soleil, adoré sous le symbole de l'agneau du printemps ou du belier céleste.

L'OUVRAGE connu sous le nom d'Apocalypse n'a paru jusqu'ici intelligible que parce qu'on s'est obstiné à y voir une prédiction réelle de l'avenir que chacun a expliquée à sa manière, et dans laquelle on a toujours trouvé ce qu'on a voulu, c'est-à-dire tout autre chose que ce que ce livre renfermait. Newton et Bossuet ont eu besoin d'une grande gloire déjà acquise pour qu'on ne taxât pas de folie les tentatives infructueuses qu'ils ont faites pour nous en donner l'explication. Toutes deux partirent d'une hypothèse fausse, savoir, que c'était un livre inspiré. Aujourd'hui qu'il est reconnu par tous les bons esprits qu'il n'y a pas de livres inspirés, et que tous les livres portent le caractère, soit de la sagesse, soit de la sottise humaine, nous analyserons

celui de l'Apocalypse, d'après les principes de la science sacrée, et d'après le génie bien connu de la mystagogie des Orientaux, dont cet ouvrage est une production.

Les disciples de Zoroastre ou les Mages, dont les Juifs et les Chrétiens, comme nous l'avons vu dans notre chapitre sur la religion chrétienne, empruntèrent leurs principaux dogmes, enseignaient que les deux principes, Oromaze et Ahriman, chefs, l'un de lumière et de bien, l'autre de ténèbres et de mal, ayant chacun sous eux leurs génies secondaires ou anges, et leurs partisans ou leur peuple favori, se combattaient dans ce monde, et détruisaient réciproquement leurs ouvrages; mais qu'à la fin le peuple d'Ahriman serait vaincu, que le dieu de la lumière et son peuple triompheraient. Alors les biens et les maux devaient retourner à leur principe, et chacun des deux chefs habiter avec son peuple, l'un dans la lumière première, et l'autre dans les ténèbres premières d'où ils étaient sortis. Il devait donc venir un temps marqué par les destins, dit Théopompe, où Ahriman, après avoir amené la peste et la famine, serait entièrement détruit. Alors la terre, sans inégalité, devait être le séjour d'hommes heureux, vivant sous la même loi, et revêtus de corps transparens; c'est là qu'ils devaient jouir d'un bonheur inaltérable sous l'empire d'Ormusd ou dieu de la lumière.

Qu'on lise l'Apocalypse, et l'on se convaincra que c'est là l'idée théologique qui fait la base de tout cet ouvrage. Tous les détails mystérieux qui l'enveloppent ne sont que l'échafaudage de cet unique dogme, mis en action et comme en spectacle dans les sanctuaires des initiés aux mystères de la lumière ou d'Ormusd. Toute cette décoration théâtrale et merveilleuse est empruntée des images du ciel ou des constellations qui président aux révolutions du temps, et qui ornent le monde visible, des ruines duquel la baguette du prêtre va faire sortir le monde lumineux, dans

lequel passeront les initiés, ou la Terre-Sainte et la Jérusalem céleste. Au milieu de la nuit, dit l'initié aux mystères d'Isis, le soleil m'a paru briller d'une lumière éclatante; et après avoir foulé aux pieds le seuil de Proserpine, et avoir passé à travers les élémens, je me suis trouvé en présence des dieux.

Dans les mystères d'Éleusis, on donnait à l'initié une jouissance anticipée de cette fécilité future, et une idée de l'état auquel l'initiation élevait l'âme après la mort. On faisait succéder aux ténèbres profondes dans lesquelles on le tenait quelque temps, et qui étaient une image de celles de cette vie, une lumière vive qui tout à coup l'investissait de son éclat, et qui lui découvrait la statue du dieu aux mystères duquel on l'initiait. Ici c'est l'agneau qui est la grande divinité, dont l'image se reproduit dans tout cet ouvrage apocalyptique.

Il est placé à la tête de la ville céleste, qui a douze divisions comme le zodiaque, dont *aries* ou l'agneau est aussi le chef. Voilà à quoi se réduit tout l'ouvrage de l'Apocalypse. Pour en comparer les traits avec ceux de la sphère, et analyser dans les détails les divers tableaux qu'il offre, il ne faut rien moins que l'explication que nous en donnons dans notre grand ouvrage, et que le planisphère qui y est annexé. Cependant nous tracerons ici un précis de ce travail, qui suffira au lecteur pour lui donner une idée de la correspondance qui existe entre les tableanx de l'Apocalypse et ceux du ciel et de ses divisions.

Deux choses frappent d'abord le lecteur attentif: c'est la répétition fréquente que l'auteur a faite dans son livre des nombres sept et des nombres douze, nombres sacrés dans toutes les théologies, parce qu'ils expriment deux grandes divisions du monde, celle du système planétaire, et celle du zodiaque ou celle des signes, les deux grands instrumens de la fatalité, et les deux bases de la science

astrologique qui a présidé à la composition de cet ouvrage. Le nombre sept y est répété vingt-quatre fois, et le nombre douze quatorze.

Le système planétaire y est désigné, sans aucune espèce d'équivoque, par un chandelier à sept branches, ou par sept chandeliers et par sept étoiles que tient dans la main un génie lumineux, semblable au dieu principe de lumière, ou a Ormusd adoré par les Perses. C'était sous cet emblème que l'on figurait les sept grands corps célestes, dans lesquels se distribue la lumière incréée, et au centre desquels brille le soleil, son principal foyer. C'est l'ange du soleil qui, sous la forme d'un génie resplendissant de lumière, apparait à Jean, et lui découvre les mystères qu'il doit révéler aux initiés. Ce sont les écrivains juifs et chrétiens qui nous fournissent eux-mêmes l'explication que nous donnons des sept chandeliers, qui n'expriment ici que la même idée cosmogonique, indiquée par le symbole du chandelier à sept branches, placé dans le temple de Jérusalem. Clément, évêque d'Alexandrie, prétend que le chandelier à sept branches, qui était au milieu de l'autel des parfums, représentait les sept planètes. De chaque côté s'étendaient trois branches surmontées chacune d'une lampe. Au milieu était la lampe du soleil, au centre des six autres branches, parce que cet astre, placé au milieu du système planétaire, communique sa lumière aux planètes qui sont au-dessous et à celles qui sont au-dessus, suivant les lois de son action divine et harmonique. Josephe et Philon, deux écrivains juifs, donnent la même explication.

Les sept enceintes du temple représentaient la même chose. Ce sont là aussi les sept yeux du Seigneur, désignés par les esprits qui reposent sur la verge qui s'élève de la racine de Jessé, continue toujours Clément d'Alexandrie. On remarquera que l'auteur de l'Apocalypse dit aussi que les sept cornes de l'agneau sont les sept esprits de Dieu, et

conséquemment qu'ils représentent le système planétaire qui reçoit son impulsion d'*aries*, ou de l'agneau, le premier des signes.

Dans le monument de la religion des Perses ou de Mithra, on retrouve également sept étoiles destinées à représenter le système planétaire, et auprès de chacune d'elles on voit l'attribut caractéristique de la planète que l'étoile représente. L'auteur de l'Apocalypse n'a donc fait ici qu'employer un emblème reçu pour exprimer le système harmonique de l'univers, dans le sanctuaire duquel l'initiation introduisait l'homme, comme on le voit dans notre chapitre sur les mystères.

On se convaincra encore mieux de cette vérité quand on réfléchira que ce même emblème désignait sept églises, dont la première était Éphèse, où l'on adorait la première de ces planètes ou la lune, sous le nom de Diane.

A la suite du système planétaire, le mystagogue nous présente tableau du ciel des fixes, et les quatre figures célestes qui étaient placées aux quatre angles du ciel, suivant le système astrologique.

Ces quatre figures étaient le lion, le taureau, l'homme du verseau et l'aigle, qui partageaient tout le zodiaque en quatre parties, ou de trois signes en trois signes, dans les points de la sphère appelés fixes et solides. Les étoiles qui y répondaient s'appelaient les quatre étoiles royales.

Dans les mystères de Mithra, outre les sept portes destinées à représenter les sept planètes, il y en avait une huitième qui répondait au ciel des fixes. Aussi l'auteur de l'Apocalypse dit qu'il vit une porte ouverte dans le ciel, et qu'on l'invita à y monter, pour voir les choses qui devaient arriver à l'avenir. Il suit de là, en partant des principes de l'astrologie ou de la science qui dévoile les secrets de l'avenir, que l'auteur, après avoir mis sous nos yeux le système planétaire sous l'emblème de sept chandeliers, a dû

attacher ensuite nos regards sur le huitième ciel et sur le zodiaque, qui, avec les planètes, concourt à révéler les prétendus secrets de la divination. Le mystagogue n'a rien fait ici de ce que devait faire un astrologue, qui s'annonçait comme devant dévoiler les destinées du monde, et prédire les malheurs qui menaçaient la terre, et qui étaient les avant-coureurs de sa destruction. Il établit la sphère sur les quatre points cardinaux des déterminations astrologiques, et il présente aux yeux les quatre figures qui divisaient en quatre parties égales le cercle de la fatalité. Ces figures étaient distribuées à des distances égales autour du trône de Dieu, c'est-à-dire du firmament, au-dessus duquel on plaçait la divinité. Les vingt-quatre parties du temps qui divisent la révolution du ciel y sont appelées vingt-quatre vieillards, comme le temps lui-même ou Saturne a toujours été appelé.

Ces heures, prises six par six, sont aussi appelées des ailes; et l'on sait que l'on en a toujours donné au temps. Voilà pourquoi les animaux célestes, divisant le zodiaque de six heures en six heures, sont censés avoir chacun six ailes. Ces figures d'animaux, que nous trouvons placées dans le ciel des fixes et distribuées dans le même ordre suivant lequel l'Apocalypse les nomme, sont des figures de chérubins, les mêmes que nous voyons dans Ézéchiel. Or, les Chaldéens et les Syriens appelaient le ciel des fixes, le ciel des chérubins; et ils plaçaient au-dessus la grande mer, ou les eaux supérieures et le ciel de cristal. L'auteur de l'Apocalypse parle donc absolument le même langage que l'astrologie orientale.

Les écrivains chrétiens justifient encore ici nos explications. Clément d'Alexandrie, entre autres, dit formellement que les ailes des chérubins désignaient le temps qui circule dans le zodiaque : donc les figures du zodiaque qui répondent exactement aux quatre divisions données par les

ailes, ne peuvent être que les chérubins, à qui ces ailes sont attachées, puisque ce sont absolument les mêmes figures d'animaux. Pourquoi les chercher dans un ciel idéal, puisqu'on les trouve dans le ciel réel ou astronomique, le seul où l'on voie des figures d'animaux appelés communément les animaux célestes? L'auteur dit souvent: Je vis au ciel; eh bien! regardons avec lui au ciel.

Ces mêmes figures sont celles des quatre animaux affectés aux évangélistes. Ce sont aussi celles des quatre anges qui, chez les Perses, doivent sonner la trompette à la fin du monde. Les anciens Perses révéraient quatre étoiles principales, qui veillaient aux quatre coins du monde, et ces quatre étoiles répondaient aux quatre animaux célestes, qui ont les mêmes figures que ceux de l'Apocalypse. On retrouve ces quatre astres chez les Chinois: ils y servent à désigner les quatre saisons, qui, du temps d'Iao, répondaient à ces points du ciel.

L'astrologue qui a composé l'Apocalypse n'a donc fait que répéter ce qui se trouvait dans tous les anciens livres de l'astrologie orientale.

C'est après avoir ainsi assuré sa sphère sur ses points cardinaux qu'il ouvre le livre des destinées du monde, appelé si allégoriquement le livre fermé de sept sceaux, et dont l'ouverture est confiée au premier des signes, *aries*, ou à l'agneau.

Nonnus, dans ses Dionysiaques, se sert d'une expression à peu près semblable pour désigner le livre de la fatalité: il l'appelle le livre des sept tablettes, où étaient écrites les destinées. Chaque tablette portait le nom d'une planète. Ainsi il est aisé de reconnaître dans le livre aux sept sceaux le livre de la fatalité, que consulte celui qui se charge d'annoncer ici ce qui va arriver au monde. Aussi le chapitre VIe jusqu'au XIe inclusivement, contient-il toutes les prédictions qui renferment la série des maux dont l'univers est

ıcé, tel que la guerre, la famine, la mortalité, etc. traits de tous ces tableaux sont assez arbitraires, et le d'une imagination exaltée.

serait peut-être aussi difficile de les analyser d'après ·incipes de la science, que de rendre raison des rêves malade en délire. Au reste, la doctrine des mages ;nait qu'avant qu'Ahriman fût détruit, la peste, la ıe et d'autres fléaux désoleraient la terre. Les devins ıs publiaient aussi que, lorsque l'univers serait dis- pour prendre une face nouvelle, on entendrait la ›ette dans les airs, et que des signes paraîtraient au sur la terre. Ce sont ces dogmes de la théologie des ; et des Toscans qui ont fourni la matière de l'am- tion du prêtre auteur de l'Apocalypse : voilà le ca- qu'il a brodé à sa manière dans ses six chapitres.

ns le douzième chapitre, l'auteur porte encore ses ls sur le ciel des fixes et sur la partie du firmament le vaisseau appelé l'arche; sur la vierge, sur le dra- ui la suit, sur la baleine qui se couche à son lever, bête aux cornes d'agneau, ou Méduse, qui se lève à ›ucher : ce sont là les divers tableaux qu'il met en cle, et qu'il enchâsse dans un cadre merveilleux et llégorique. Après avoir fait passer en revue la partie nstellations, qui déterminent l'époque du temps où :s ans la nature se renouvelle lorsque le soleil atteint ıe de l'agneau, l'auteur de l'Apocalypse trace une d'événemens dans lesquels on voit les prédictions vait tirées du livre de la fatalité enfin se réaliser. 'exécute dans le même ordre qu'il l'a prédit plus

à la suite de ces fléaux qu'arrive le grand juge- fiction que nous avons trouvée dans Platon, et qui la mystagogie orientale. Dès là qu'on avait ima- :s récompenses et des peines, il était bien naturel

de supposer que la justice présiderait à cette distribution; et que le grand-juge traiterait chacun selon ses œuvres. Ainsi les Grecs crurent au jugement de Minos. Les chrétiens jusqu'ici n'ont rien inventé; ils ont copié les dogmes des anciens chefs d'initiation. L'effet de ce jugement était de séparer le peuple d'Ormusd de celui d'Ahriman, et de faire marcher chacun d'eux sous les étendards de son chef, les uns vers le Tartare, les autres vers l'Élysée ou vers le séjour d'Ormusd. C'est là le sujet des derniers chapitres, à commencer au dix-septième. Le mauvais principe y figure comme dans la théologie des Perses, sous la forme monstrueuse du serpent, que prenait Ahriman dans cette théologie. Il livre des combats au principe de bien et de lumière et à son peuple : mais enfin il est vaincu et précipité avec les siens dans le séjour affreux des ténèbres où il a pris naissance; c'est Jupiter qui, dans Nonnus, foudroie Typhon ou Typhée avant de rétablir l'harmonie des cieux.

Le dieu de lumière, vainqueur, amène à sa suite son peuple et ses élus dans le séjour de la lumière et de l'éternelle félicité, terre nouvelle dont le mal et les ténèbres qui règnent dans ce monde seront à jamais bannis. Mais ce nouveau monde a encore les divisions de l'ancien; et le nombre duo-décimal, qui partageait le premier ciel, s'y trouve aussi affecté aux divisions du nouvel univers : l'agneau ou *aries* y préside également.

C'est surtout dans cette dernière partie de l'ouvrage que l'on reconnaît l'astrologie. En effet, les anciens astrologues orientaux avaient soumis toutes les productions de la nature à l'influence des signes célestes, et avaient classé les plantes, les arbres, les animaux, les pierres précieuses, les qualités élémentaires, les couleurs, etc., sous les douze animaux du zodiaque, à raison de l'analogie qu'ils croyaient y avoir avec la nature des signes.

Nous avons fait imprimer dans notre grand ouvrage le

tableau systématique des influences, qui exprime le rapport des causes célestes avec les effets sublunaires dans le règne animal, végétal et minéral. On y remarque douze pierres précieuses, absolument les mêmes que celles de l'Apocalypse, rangées dans le même ordre, et affectées chacune à un signe. Ainsi les signes célestes furent représentés par autant de pierres précieuses; et comme dans la distribution des mois les signes se groupent trois par trois pour marquer les quatre saisons, dans l'Apocalypse les pierres précieuses se groupent également trois par trois, dans la ville aux douze portes et aux douze fondemens. Chacune des faces de la ville sacrée regardait un des points cardinaux du monde d'après la division astrologique, qui affectait trois signes à chacun de ces points, à raison des vents qui soufflent des divers points de l'horizon, que l'on partagea en douze ou en autant de parties que les signes. Les trois signes de l'est répondaient au printemps, ceux de l'ouest à l'automne, ceux du midi à l'été, et ceux du nord à l'hiver.

Il y a, dit un astrologue, douze vents à cause des douze portes du soleil, par lesquelles sortent ces vents, et que le soleil fait naître. C'est pour cela qu'Homère donne à Éole ou au dieu des vents douze enfans. Quant aux douze portes du soleil, ce sont elles qui sont désignées ici sous le nom des douze portes de la ville sacrée du dieu de la lumière. A chacune des portes l'auteur place un ange ou un génie, celui qui présidait à chaque vent en particulier. On voyait à Constantinople une pyramide surmontée d'une figure qui, par son mouvement, retraçait les douze vents représentés par douze génies ou douze images. Ce sont aussi des anges qui, dans l'Apocalypse, président au souffle des vents. On en voit quatre qui sont chargés des quatre vents qui partent des quatre coins de l'horizon. Ici l'horizon est partagé en douze vents; voilà pourquoi on y

place douze anges. Il n'y a, dans tout cela, que de l'astrologie liée au système des anges et des génies, adopté par les Chaldéens et les Perses, dont les Hébreux et les chrétiens ont emprunté cette théorie.

Les noms des douze tribus, écrits sur les douze portes, nous rappellent encore le système astrologique des Hébreux, qui avaient casé chacune de leurs tribus sous un des signes célestes; et l'on voit, en effet, dans la prédiction de Jacob, que les traits caractéristiques de chacun de ses fils conviennent à celui des signes sous lequel les Hébreux placent la tribu dont il est chef.

Simon Joachitès, après avoir fait le dénombrement des intelligences, qu'il distribue suivant les rapports qu'elles doivent avoir avec les quatre points cardinaux, place au centre un temple saint qui soutient tout. Il a douze portes sur chacune desquelles est sculpté un signe du zodiaque; sur la première est le signe d'*aries* ou de l'agneau. Ce sont là, continue ce rabbin, les douze chefs ou modérateurs qui ont été rangés suivant le plan de distribution d'une ville et d'un camp; ce sont les douze anges qui président à l'année et aux douze termes ou divisions de l'univers.

Psellus, dans son livre des génies ou des anges qui ont la surveillance du monde, les groupe aussi trois par trois, de manière à faire face aux quatre coins du monde.

Mais écoutons les docteurs chrétiens et les juifs eux-mêmes. Le savant évêque d'Alexandrie nous dit du rational appliqué sur la poitrine du grand-prêtre des juifs, qu'il est *une image du ciel;* que les douze pierres qui le composent, et qui sont rangées trois par trois sur un quadrilatère, *désignent le zodiaque et les quatre saisons, de trois en trois mois.* Or, ces pierres, disposées comme celles de l'Apocalypse, sont aussi les mêmes, à quelques-unes près. Philon et Josephe donnent une semblable explication. Sur chacune des pierres, dit Josephe, était gravé le nom d'un

des douze fils de Jacob, chef des tribus, et ces pierres représentaient *les mois ou les douze signes figurés dans le zodiaque*. Philon ajoute que cette distribution, *faite trois par trois*, indiquait visiblement les saisons, qui, *sous chacun des trois mois, répondent à trois signes.*

D'après ces témoignages, il ne nous est pas permis de douter que le même génie astrologique qui a présidé à la composition du rational n'ait dirigé le plan de la ville sainte, resplendissante de lumière, et dans laquelle sont introduits les élus et les fidèles disciples d'Ormusd.

On trouve aussi dans Lucien une pareille ville destinée à recevoir les bienheureux, et dans laquelle on voit briller l'or et les pierreries qui ornaient la ville de l'Apocalypse. Il n'y a aucune différence entre ces deux fictions, si ce n'est que dans Lucien c'est la division par sept, ou le système planétaire que l'on a représenté; et que dans l'Apocalypse on a préféré la division par douze, qui est celle du zodiaque, à travers lequel les hommes passaient pour retourner au monde lumineux. Les Manichéens, dans leurs fictions sacrées sur le retour des âmes *à l'air parfait et à la colonne de lumière*, figuraient ces mêmes signes par douze vases attachés à une roue, qui, en circulant, élevait les âmes des bienheureux vers le foyer de la lumière éternelle. Le génie mystagogique a varié les emblèmes par lesquels on a désigné le monde et le zodiaque: cette grande roue est le zodiaque, appelé par les Hébreux la roue des signes. Ce sont là les roues qu'Ézéchiel voit se mouvoir dans les cieux; car les Orientaux, observe judicieusement Beausobre, sont fort mystiques, et n'expriment leurs pensées que par des symboles et des figures. Les prendre à la lettre, ce serait prendre l'ombre pour la réalité. Ainsi les Mahométans désignent l'univers par une ville qui a douze mille parasanges de tour, et dans laquelle il y a douze mille portiques, c'est-à-dire qu'ils emploient la division millésimale dont

les Perses font usage dans la fable de la création, pour représenter le temps ou la fameuse période que se partagent entre eux les deux principes. Ces fables se retrouvent partout.

Les peuples du Nord parlent aussi de douze gouverneurs chargés de régler ce qui concerne l'administration de la ville céleste. Leur assemblée se tient dans la plaine nommée *Ida*, qui est au milieu de la résidence divine. Ils siégent dans une salle où il y a douze trônes, outre celui que le *père universel* occupe. Cette salle est la plus grande et la plus magnifique du monde; on n'y voit que de l'or au dehors et au dedans; on la nomme séjour de la joie. A l'extrémité du ciel est la plus belle de toutes les villes: on l'appelle *Gimle*; elle est plus brillante que le soleil même. Elle subsistera encore après la destruction du ciel et de la terre; les hommes bons et intègres y habiteront pendant tous les âges.

On remarque dans les fables sacrées de ces peuples, comme dans l'Apocalypse, un embrasement du monde actuel, et le passage des hommes à un autre monde dans lequel ils doivent vivre. On voit, à la suite de plusieurs prodiges qui accompagnent cette grande catastrophe, paraître plusieurs demeures, les unes agréables, les autres affreuses. La meilleure de toutes, c'est *Gimle*. L'Edda parle comme l'Apocalypse, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. « Il sortira, dit-il, de la mer, une autre terre, belle et » agréable, couverte de verdure et de champs où le grain » croîtra de lui-même et sans culture. Les maux seront » bannis du monde.» Dans la Voluspa, poëme des Scandinaves, on y voit aussi le grand dragon de l'Apocalypse, que le fils d'Odin ou le dieu Thor attaque et tue. « Alors le » soleil s'éteint; la terre se dissout dans la mer; la flamme » dévorante atteint toutes les bornes de la création, et s'é» lance vers le ciel. Mais du sein des flots, dit la prophé-

» tesse, je vois sortir une nouvelle terre habillée de ver-
» dure. On voit des moissons mûres qu'on n'avait pas se-
» mées : le mal disparait. A *Gimle*, je vois une demeure
» couverte d'or, et plus brillante que le soleil : là habitent
» des peuples vertueux, et leur bonheur n'aura pas de fin. »
Je ne pense pas qu'on soit tenté de croire inspirée par Dieu cette prophétesse des Scandinaves. Pourquoi regarderait-on davantage comme inspiré l'auteur de la prophétie des chrétiens de Phrygie ou de la révélation du prophète Jean ? Car ce sont absolument les mêmes idées mystagogiques que nous avons vues consacrées dans la théologie des Mages, dont Théopompe nous a donné un précis long-temps avant qu'il y eût des chrétiens.

Nous avons un morceau précieux de cette théologie dans le vingt-quatrième discours de Dion Chrysostome, où le système de l'embrasement du monde et de sa réorganisation est décrit sous le voile de l'allégorie. On y remarque le dogme de Zénon et d'Héraclite, sur la transfusion ou sur la métamorphose des élémens l'un dans l'autre, jusqu'à ce que l'élément du feu vienne à bout de tout convertir en sa nature. Ce système est celui des Indiens, chez qui Vichnou fait tout rentrer dans sa substance, pour en tirer ensuite un nouveau monde. Dans tout cela on ne voit rien de surprenant ni d'inspiré, mais tout simplement une opinion philosophique comme tant d'autres. Pourquoi la regarderait-on chez nous comme une vérité révélée? Est-ce parce qu'elle se trouve dans un livre réputé sacré? Cette fiction, dans Dion Chrysostome, est revêtue d'images aussi merveilleuses que celles de l'Apocalypse. Chacun des élémens est représenté par un cheval qui porte le nom de cheval du dieu qui préside à l'élément. Le premier cheval appartient à l'élément du feu éther, appelé Jupiter ; il est supérieur aux trois autres, comme le feu qui occupe la place la plus élevée dans l'ordre des élémens. Ce cheval est ailé, et le plus

rapide de tous ; il décrit le cercle le plus grand, celui qui embrasse tous les autres; il brille de la lumière la plus pure, et sur son corps sont les images du soleil et de la lune, et des astres qui sont placés dans la région éthérée. Ce cheval est le plus beau de tous, et singulièrement aimé de Jupiter. L'Apocalypse a aussi ses chevaux, dont chacun est distingué par sa couleur.

Il en est un second qui vient immédiatement après lui, et qui le touche de plus près : c'est celui de Junon, c'est-à-dire de l'air ; car Junon est souvent prise pour l'air, auquel cette déesse préside. Il est inférieur en force et en vitesse au premier, et décrit un cercle intérieur et plus étroit : sa couleur est noire naturellement ; mais la partie exposée au soleil devient lumineuse, tandis que celle qui est dans l'ombre conserve sa teinte naturelle. Qui ne reconnaît pas à ces traits l'air qui, pendant le jour, est lumineux, et ténébreux la nuit.

Le troisième cheval est consacré à Neptune ou au dieu des eaux. Il est encore plus pesant dans sa marche que le second.

Le quatrième est immobile. On l'appelle le cheval de Vesta. Il reste en place, mordant son frein. Les deux plus voisins s'appuient contre lui en s'inclinant dessus. Le plus éloigné circule autour, comme autour de sa borne. Il suffit de remarquer ici que Vesta est le nom que Platon donne à la terre et au feu central qu'elle contient. Il la représente aussi immobile au milieu du monde. Ainsi la terre, placée au centre, voit s'élever au-dessus d'elle trois couches concentriques d'élémens, dont la vitesse est en raison inverse de leur densité. Le plus subtil, comme le plus rapide, c'est l'élément du feu, figuré par le premier cheval ; le plus pesant est la terre, stable et fixe au centre du monde, et figurée par un cheval immobile, autour duquel tournent les trois autres dans des distances et des vitesses qui vont en crois-

sant à proportion de leur distance au centre. Ces quatre chevaux, malgré la différence de leur tempérament, vivent en bonne intelligence, expression figurée qui énonce ce principe si connu des philosophes, que le monde se soutient par la concorde et par l'harmonie des élémens.

Cependant, après bien des tours, le souffle vigoureux et chaleureux du premier cheval, tombe sur les autres, et surtout sur le dernier; il brûle sa crinière et toute la parure dont il semblait s'enorgueillir. C'est cet événement, disent les Mages, que les Grecs ont chanté dans la fable de Phaéton : nous l'avons expliquée dans notre grand ouvrage.

Plusieurs années après, le cheval de Neptune, s'agitant très-fortement, se couvrit d'une sueur qui inonda le cheval immobile attelé près de lui : c'est le déluge de Deucalion, que nous avons aussi expliqué.

Ces deux fictions expriment un dogme philosophique des anciens, qui disaient que l'incendie du monde arrivait quand le principe du feu était dominant, et le déluge quand le principe de l'eau devenait surabondant. Ces désastres néanmoins n'entraînaient pas la destruction totale du monde.

Il était une autre catastrophe bien plus terrible, et qui amenait la destruction universelle de toutes choses : c'était celle qui résultait de la métamorphose ou de la transmutation des quatre chevaux l'un dans l'autre, ou, pour parler sans figure, de la transfusion des élémens entre eux, jusqu'à ce qu'ils se fondissent tous dans une seule nature, en cédant à l'action victorieuse du plus fort. Les mages comparent encore à un attelage de chars ce dernier mouvement. Le cheval de Jupiter, étant le plus vigoureux, consume les autres, qui sont, à son égard, comme s'ils étaient de cire, et il fait rentrer en lui toute leur substance, étant lui-même d'une nature infiniment meilleure. Après que la substance unique s'est étendue et raréfiée de manière à re-

prendre toute la pureté de sa nature primitive, elle tend alors à se réorganiser et à reproduire les trois autres natures ou élémens, d'où se compose un nouveau monde d'une forme agréable, et qui a toutes les grâces et la fraîcheur d'un ouvrage neuf. Voilà le précis de cette cosmogonie, dont nous donnons une explication détaillée dans notre manuscrit des *Cosmogonies comparées*, qui est depuis long-temps prêt à être imprimé. Il n'est donc pas étonnant de voir reproduire sous d'autres formes, dans les diverses sectes religieuses, ce dogme philosophique d'un monde détruit et renouvelé, et remplacé par un meilleur ordre de chose. C'est ce dogme qui fait la base de la quatrième églogue de Virgile et des fictions des Indiens sur le retour de l'âge d'or. On le retrouve dans le troisième livre des questions naturelles de Sénèque.

Dans la théologie des Indiens, écrite absolument dans le même style que ce morceau de théologie des mages, on suppose qu'après la destruction totale de l'univers, Dieu, qui était resté comme une flamme ou même une lumière, voulut que le monde reprît son premier état, et il procéda à la reproduction des êtres. Nous ne suivrons pas plus loin la parallèle de toutes ces opinions philosophiques que chacun des mystagogues a rendues à sa manière. Nous nous bornons à cet exemple, qui suffit pour nous donner une idée du génie allégorique des anciens sages de l'Orient, et pour justifier l'usage que nous avons fait des dogmes philosophiques qui nous sont connus, pour découvrir le sens de ces fictions monstrueuses de la mystagogie orientale. Cette manière d'instruire les hommes, ou plutôt de leur en imposer sous prétexte de les instruire, est aussi éloignée de nos mœurs, que l'écriture hiéroglyphique est différente de notre écriture, et que le style de la science sacrée l'est de celui de la philosophie de nos jours. Mais tel était le langage que l'on tenait aux initiés, dit l'auteur de la cos-

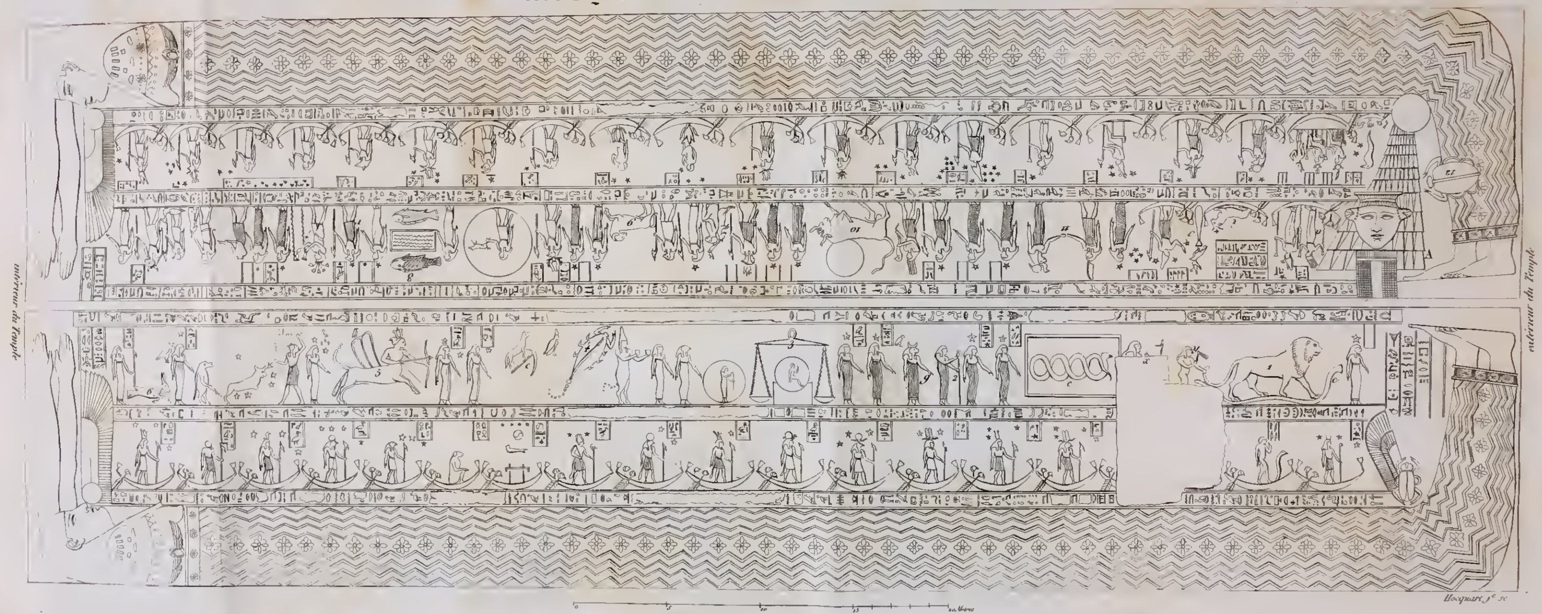
mogonie phénicienne, afin d'exciter par là l'étonnement et l'admiration des mortels. C'est ce même génie, comme nous l'avons vu, qui a présidé à la rédaction des premiers chapitres de la Genèse, et qui a créé la fable de l'arbre des deux principes, ou de l'arbre de la science du bien et du mal; et celle du fameux serpent, qui introduit dans le monde un mal qui ne peut être réparé que par l'agneau.

Le but de la fiction apocalyptique était, non-seulement d'exciter l'étonnement des initiés aux mystères de l'agneau, mais encore d'imprimer la terreur dans le cœur de tous ceux qui ne seraient pas fidèles aux lois de l'initiation; car toutes les grandes fables sacerdotales, celles du Tartare, des déluges, de la fin du monde, etc., ont eu ce but. Les prêtres ont voulu gouverner le monde par la peur. On a armé toute la nature contre l'homme: il n'y a aucun phénomène qui n'ait été un signe ou un effet de la colère des dieux. La grêle, le tonnerre, l'incendie, la peste, etc., tous les fléaux qui affligent notre triste humanité ont été regardés comme autant de coups de la vengeance divine, qui frappe les générations coupables. L'incendie de Sodome est présenté comme une punition des crimes de ses habitans. Les Arabes ont des tribus qu'ils appellent perdues, parce qu'elles n'ont pas obéi à la voix des prophètes. La fameuse Atlantide, qui n'a peut-être existé que dans l'imagination des prêtres d'Égypte, ne fut submergée que parce que les dieux voulurent punir les crimes de ces insulaires. Les Japonais ont aussi la fiction de leur île Maury, également submergée par une suite de la vengeance divine. Mais c'est surtout du dogme philosophique sur la transmutation des élémens qu'on a le plus abusé, sous le nom de fin du monde; car tout a paru bon aux prêtres pour effrayer les hommes et pour les tenir dans leur dépendance. Quoique jamais cette menace ne dût se réaliser, on la craignait toujours, et c'était assez. Il est vrai que les hommes n'en devenaient

guère meilleurs. Si par hasard on osait fixer l'époque de cette catastrophe, on en était quitte pour la remettre à un autre temps, et le peuple n'en était pas moins dupe; car tel est toujours son sort quand il s'abandonne aux prêtres : de là ces frayeurs perpétuelles dans lesquelles on le tint durant les premiers siècles de l'église, et ces funestes craintes de la fin du monde, que l'on croyait toujours prochaine : on la remit ensuite au onzième siècle ou à l'an mil de l'ère des chrétiens. On a, jusque dans les derniers siècles, réveillé cette chimère qui n'effraie plus personne, pas même sous la forme de comète, que de nouveaux charlatans lui ont donnée. C'est à la philosophie, aidée de l'érudition, à dévoiler l'origine de ces fables, à analyser ces récits merveilleux, et à en marquer surtout le but. C'est ce que nous avons fait dans cet ouvrage.

FIN DE L'ABRÉGÉ DE L'ORIGINE DES CULTES.

ZODIAQUE RECTANGULAIRE DE DENDERAH.

1 Le Lion 2 La Vierge . 3 La Balance . 4 Le Scorpion . 5 Le Sagitaire . 6. Le Capricorne . 7 Le Verseau 8 Les Poissons . 9 Le Belier 10. Le Taureau . 11 Les Gémeaux . 12. Le Cancer .

a côte du Sud. b côte du Nord. c petite ourse e Hydre. g. Bouvier i. Sirius. j. Sceptre d'Osiris . k. Cygne v image mobile du Verseau, symbole de l'Inondution . x Isis tenant Horus . z Harpocrate . r, y figures qui correspondent à celles du zodiaque circulaire . A lever heliaque de Sirius

OBSERVATIONS

Sur le Zodiaque de Dendra, par M. Dupuis, membre de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut.

PLUSIEURS savans ont déjà fait imprimer leurs opinions sur le grand zodiaque, sculpté sur le plafond du portique du temple de Dendra, l'ancienne Tentyra d'Égypte (1). Le peu d'accord que présentent leurs opinions et les bases de leur travail, m'ont engagé à étudier aussi ce précieux monument, et à publier quelques observations qui pourront peut-être aider ceux qui voudraient pénétrer plus avant dans l'étude des antiquités égyptiennes; car c'est enfin un premier pas de fait dans la connaissance de la langue sacrée.

Mes recherches ont un but plus étendu que celui que ces savans se sont proposé. Ils n'ont tous cherché qu'à déterminer l'antiquité de ce monument. C'est l'unique objet de leurs dissertations. Pour moi, c'est la nature même du monument qui m'a occupé et dont j'ai cherché à deviner le sens; ce n'est que subsidiairement que je parle de son antiquité.

Il est à propos que le lecteur qui voudra m'entendre (et je ferai en sorte d'être entendu du plus grand nombre

(1) Ces savans sont MM. Larcher, Visconti, Burckart, Denon, de Lalande, tous distingués par leurs connaissances soit en astronomie, soit en antiquité, et tous membres de l'Institut; et parmi les savans étrangers, M. l'abbe Testa.

Le lecteur qui voudra connaître leurs opinions, et je désire qu'il les connaisse bien, afin d'asseoir son jugement sur les principes de notre méthode, et sur les résultats qu'ils ont donnés, trouvera celle de MM. Visconti et Larcher dans le deuxième volume de la nouvelle traduction d'Hérodote de M. Larcher, p. 564, etc.; celle de M. de Lalande, dans la Connaissance des temps, pour l'an XIV, p. 365; celle de M. Burckart, dans la Description des pyramides de Ghizé; celle de M. Denon, dans son Voyage d'Égypte; et celle de M. Testa, dans sa Dissertation sur le zodiaque de Dendra.

possible, car j'ai besoin de beaucoup de juges) ait sous sa main un globe céleste, et sous ses yeux la copie du zodiaque de Dendra. Il montera le globe à la latitude du lieu où se trouve ce temple, c'est-à-dire qu'il donnera le 26° d'élévation au pôle-nord au-dessus du cercle horizontal. Dans cette position, s'il se place au midi du globe, la face tournée vers le nord, et s'il amène sous le méridien supérieur l'extrémité de la queue du capricorne, le zodiaque entier se trouvera dès lors partagé par le cercle méridien en deux demi-cercles, l'un à l'orient ou à sa droite, l'autre à l'occident ou à sa gauche; ces demi-cercles contiendront chacun six figures des constellations du zodiaque, absolument les mêmes, et placées dans le même ordre que celles qu'on voit dans la colonne de droite et dans la colonne de gauche du monument. Voilà donc le globe dans une position telle que celle qui est représentée sur les deux colonnes du zodiaque égyptien.

Cette position des cieux se reproduisant à chaque jour de l'année et à des heures différentes, selon la différence des jours, ne détermine encore rien, et l'astronome ne peut encore rien conclure que par des suppositions gratuites. C'est ce qu'a fait M. de Lalande, qui appelle tropique supérieur le bas du monument ou les pieds des figures ; et tropique inférieur, la tête des figures ; qui de plus suppose que c'était le cancer qui occupait alors le solstice d'été, et le capricorne celui d'hiver; ce qui, accidentellement, se trouve ici vrai ; mais ce que M. de Lalande a plutôt supposé que prouvé réellement ; car il ne donne aucune raison de son assertion ; ou plutôt il en donne une très-gratuite. Pour nous, nous ne nous permettrons pas de rien changer, ni de rien supposer; ce qui est représenté au haut du monument, restera au point le plus élevé. Ce qui est représenté aux pieds des figures, restera au plus bas; et si l'image du cancer, qui passait au zénith de Dendra, se trouve ici aux pieds de la

figure, c'est que tel est l'effet du mouvement diurne de ramener en bas, dans leur passage au méridien inférieur, les astérismes qui montent au plus haut dans leur passage au méridien supérieur. M. de Lalande, trompé par l'autorité du célèbre Visconti, qui prétend que ce zodiaque est l'ouvrage des Grecs, et sachant que les Grecs ne sont que des enfans en astronomie, a cru être autorisé à placer le tropique d'été partout où se trouverait le cancer, sans s'arrêter à sa position dans le monument, parce qu'effectivement, du temps des Grecs le cancer, occupait le tropique d'été. Mais ce raisonnement porte sur une fausse supposition, savoir que le zodiaque est l'ouvrage des Grecs. Pour nous, qui ne supposons rien, nous étudierons le monument lui-même, sans nous écarter des positions qu'il présente; la tête sera le haut, les pieds seront le bas; et nous chercherons des indices qui puissent nous conduire à fixer le lieu des solstices d'été, et celui des équinoxes, de manière à les trouver et non pas à les supposer, comme a fait le plus grand de nos astronomes. Ici la science de la langue hiéroglyfique viendra à notre secours, et quelque peu avancés que nous soyons dans la connaissance de cette langue, cependant, après trente ans de travail, nous en savons assez pour être guidés dans cette recherche, et pour résoudre un problème que la seule astronomie ne peut résoudre.

Commençons d'abord par déterminer l'heure et le jour indiqués par ce monument, ce que personne n'a cherché encore. L'heure dépend du lieu du soleil comparé au méridien et même à l'horizon dans les équinoxes. Le jour dépend du lieu de cet astre dans le zodiaque et de sa distance au point initial du temps ou de l'année, soit aux solstices, soit aux équinoxes.

Or, l'un et l'autre nous sont donnés par le monument et parfaitement bien désignés par les caractères hiéroglyfiques qui les accompagnent.

Lorsque le capricorne est au méridien supérieur, le belier est à l'horizon, au bord oriential, comme on le voit ici. Donc, si l'heure donnée par le zodiaque est celle du lever du soleil, nous devons trouver près du belier ou du bord oriental, puisqu'il l'occupe dans cette position, le symbole du soleil levant. Or, nous le trouvons, et à égale distance des deux extrémités de la colonne, comme l'horizon l'est du méridien supérieur et du méridien inférieur. Ce symbole est un jeune enfant assis sur le lotus, placé dans le dixième bateau. Plutarque nous apprend que les Égyptiens peignaient le soleil levant par l'emblème d'un enfant assis sur le lotus, plante aquatique, pour représenter le soleil sortant du sein des eaux (1). Donc le soleil occupait cette place, donc il était au bord oriental, c'est-à-dire qu'il se levait dans la constellation du belier, puisque le belier était au bord oriental. Il était donc six heures du matin, si l'équinoxe répondait au belier. Or, l'équinoxe était dans le belier. En effet, l'équinoxe de printemps était désigné en Égypte par l'image d'un oiseau, par l'épervier (2). Or, cette image, nous la trouvons près du belier, placée au-dessus d'un groupe de deux animaux adossés, qui sont la chèvre et le chien, c'est-à-dire de deux constellations qui, long-temps, fixèrent l'équinoxe de printemps; la chèvre, qui monte avec la fin du belier, le fixait par son lever du matin; et le grand chien qui accompagne le coucher du taureau, par son coucher, comme on le voit par ces vers :

Candidus auratis aperit cùm cornibus annum,
Taurus, et averso cedens Canis occidit astro.

VIRGILE. *Georg.* L. I, v. 217.

Voilà donc le jour et l'heure indiqués par le monument, qui nous sont bien connus. Ce jour est celui de l'équinoxe

(1) Plutarch. de Iside. P. 355.
(2) Clem. Alex. Stromat. L. 5, p. 567.

de printemps, jour célébré chez tous les peuples, comme étant la fête du *passage* du soleil sous l'agneau ou sous aries, et fameuse surtout par les cérémonies qui l'accompagnaient, comme nous l'apprend Saint-Épiphane (1). On marquait tout de rouge, pour désigner la chaleur qui embrasait la terre à cette époque : c'est aussi ce que désignait l'épervier symbolique, suivant Clément d'Alexandrie, qui voit dans cet emblème de l'équinoxe de printemps, une double indication, celle de la hauteur qu'acquérait le soleil en passant vers les régions boréales, et celle de la chaleur qu'il allait y apporter.

Le nœud équinoxial fut long-temps le point initial du temps, et à ce titre il fut caractérisé par un très-grand nombre d'étoiles accumulées sur le belier qui, le matin, occupait le point que les astrologues appelaient l'*horoscope*. Les étoiles, suivant Horus-Apollon, grammairien d'Égypte, désignaient entre autres choses le temps (2). Ici c'est le commencement du mois. Pour mieux nous convaincre qu'il s'agit d'un commencement de mois et de la néoménie de l'équinoxe de printemps, il suffit de jeter un coup d'œil sur le signe qui suit le belier, sur le taureau, dans lequel la lune, après sa conjonction, se montrait pour la première fois. On verra que les cornes de son croissant sont tournées vers le haut, et cette direction était celle qu'elles avaient dans ses images quand il s'agissait de peindre le commencement du mois, tandis qu'elles étaient baissées pour en annoncer la fin. C'est encore Horus-Apollon qui nous l'apprend (3). Il nous dit « que lorsque la lune avait acquis » 15° d'élongation, elle se montrait pour la première fois, » et qu'on la représentait alors les cornes tournées vers le » haut. » Ce croissant, qui apparaissait pour la première

(1) Epiph. adv. hæres. L. 1, ch. 18.
(2) Hor. Apoll. L. 2, ch. 1.
(3) *Ibid.* L...., ch. 4.

fois dans le taureau, est celui dont l'image fut imprimée sur le corps du bœuf sacré, ainsi que celle de l'accipiter que nous avons vu désigner l'équinoxe et l'exaltation. On peut consulter à cet égard notre grand ouvrage, tom. II, ch. 8, pag. 120, à l'article d'*Apis*.

La position du nœud ou du point équinoxial une fois déterminée, nous donne nécessairement celle des points solsticiaux qui étaientdans le capricorne et dans lecancerquand l'équinoxe était au belier; ils étaient, le premier au haut, et le second au bas du ciel, quand l'équinoxe de printemps était à l'orient, c'est-à-dire que le solstice d'hiver était au méridien supérieur, et le solstice d'été au méridien inférieur.

Examinons si nous trouverons près des constellations solsticiales, ce'st-à-dire dans les 30° du capricorne et dans les 30° du cancer, par lesquelles passaient les colures des solstices, quand ceux des équinoxes passaient par le belier et la balance,quelques symboles qui désignentces solstices, comme nous en trouvons qui désignent l'équinoxe de printemps. Or, nous en trouvons.

Le solstice d'hiver étant toujours au méridien supérieur quand l'équinoxe de printemps est au bord oriental, c'est donc vers le haut de la colonne de droite que nous devons chercher cet emblème. Or, il y est. La première figure qui s'offre à nos regards, est celle d'un homme qui marche n'ayant qu'une seule jambe, ou dont les jambes sont tellement unies qu'elles n'en font qu'une. C'était là précisément le symbole par lequel les Égyptiens représentaient le solstice d'hiver, suivant le même Horus-Apollon (1). Donc le lieu du solstice d'hiver est aussi clairement indiqué que celui de l'équinoxe de printemps; et le symbole qui l'indique est précisément à la place qui lui convient d'après la position de l'emblème du nœud équinoxial du printemps.

(1) Hor. Apoll. L. 2, ch. 3.

La tête de cet homme est coiffée de l'ibis, un des deux oiseaux qui avec les deux chiens marquaient les points équinoxiaux et les points solsticiaux, et qui paraissaient à ce titre dans les processions égyptiennes, suivant Clément d'Alexandrie (1).

Examinons maintenant les images symboliques qui se trouvent aux pieds de la figure au bas du méridien, près le cancer, par lequel passait le tropique d'été, ou le cercle que décrivait le soleil lorsqu'il était parvenu à son plus grand degré d'élévation, c'est-à-dire presque au zénith de Dendra.

Nous trouvons un emblème, le plus naturel qu'on ait pu imaginer pour désigner une très-grande hauteur, c'est une pyramide surmontée du disque solaire, et au bas de laquelle est une image ou figure qui paraît être celle du génie qui conduisait cet astre, ou d'Osiris. Le symbole est parlant; car le soleil, arrivé au cancer, répondait presque verticalement sur le temple de Dendra et sur ce zodiaque, comme son disque répond verticalement sur la pyramide symbolique.

A ce phénomène céleste correspondait sur la terre un autre phénomène, c'était le débordement périodique du Nil qui commençait sous le cancer (2), quand ce catastérisme occupait le solstice d'été; ce qui n'a pas toujours été, et ce qui n'est plus aujourd'hui, que la constellation du cancer a dépassé d'un signe le point du solstice d'été auquel est attaché le commencement du débordement.

Cet événement, important pour les Égyptiens, est marqué dans ce moment, près du cancer, par une figure qui épanche l'eau des deux vases qu'elle tient à sa main. Le *vas aquarium* était encore un symbole par lequel les Égyptiens peignaient le débordement du Nil, suivant Horus-Apol-

(1) Strom. L. 5, p. 567.
(2) Solin. p. 99. Pline. L. 5, ch. 10.

lon (1). C'est dans cette même vue que les inventeurs de l'astronomie avaient placé une semblable image parmi les douze signes, à la suite du capricorne, quand le solstice d'été répondait à ce point comme on peut le voir dans notre *Mémoire sur l'origine du zodiaque* (2). La répétition qu'on fit de cet emblème, compagnon du solstice d'été, près de chaque signe, qui vient occuper successivement ce solstice, jusqu'à ce qu'enfin le cancer, bien des siècles après, vint s'y placer, comme on le voit ici, est une confirmation de notre théorie. L'ancien emblème, qui, à l'époque du monument de Dendra, se trouvait répondre à janvier, c'est-à-dire au temps où le Nil est au plus bas (3), n'ayant plus d'objet, il fallut bien en avoir un autre qui le remplaçât au point du ciel où se trouvait le soleil lorsque le débordement commençait, c'est-à-dire à la fin de juin. En suivant la même marche, ce symbole mobile du débordement deviendra inutile dans dix mille ans, quand le point du solstice d'été, en rétrogradant, sera revenu au capricorne, ou à sa position primitive, et quand le verseau reprendra sa fonction naturelle.

D'après ce que nous venons de dire, il nous semble qu'il serait difficile de déterminer d'une manière plus précise les rapports que les quatre principaux signes de ce zodiaque avaient avec les quatre signes, où commençaient les saisons, et ceux de ces signes eux-mêmes, avec le méridien et l'horizon. C'est sur ces derniers, ou sur ces quatre points cardinaux que roulaient les principales observations astrologiques. On les appelait les centres, les cercles, les gonds de la sphère, et c'est pour cela qu'on prenait tant de soin de les bien établir, comme on peut le voir dans Manilius Firmicus, etc.

(1) Hor. Apoll. L. 1, ch. 21.
(2) Orig. des cult. T. 3, part. 1, p. 332.
(3) Plin. L. 5, ch. 10.

Manilius (L. 2, v. 779 et suiv.) dit en parlant du mesouranema, ou du milieu du ciel: « *Excelsi significat fastigia cœli.* » Ver. 780. Ptolemée l'appelle Κορυφὴ, la tête du ciel. Manilius appelle l'*antimesouranema* ou le méridien inférieur, le fondement du ciel, et le lieu où les astres cessent de descendre.

« Ces quatre parties du ciel, dit le poète, v. 786, ont » la plus grande activité; elles influent le plus puissamment » sur les destinées des hommes, parce qu'elles sont comme » les gonds célestes, sur lesquels l'univers est inébranlablement appuyé. »

C'est donc cette position du monde, établie sur les gonds, que nous offre le monument astrologique sculpté dans un temple, chez un peuple livré à l'astrologie et à la superstition. C'est l'état du ciel au lever du soleil le jour de la grande fête d'Ammon, ou le soleil d'aries.

« Chacun de ces points ou *cercles cardinaux*, continue » Manilius (v. 793 et suiv.) a une énergie différente et » variée, d'après la place et le rang qu'il occupe. Le premier est celui qui domine au plus haut du ciel, et qui, » par un trait imperceptible (le méridien) divise le ciel » en deux parties égales. » Ce sont les deux colonnes du monument. Il est le plus noble de tous, à raison de la place éminente à laquelle il est élevé. Manilius tire de sa position des conjectures sur les effets qu'il doit produire; nous les supprimons ici parce qu'elles tiennent aux rêves de l'astrologie, dont nous ne prétendons pas développer ici tous les principes.

Il parle également de l'influence des quatre autres cercles cardinaux. « Le second est l'hypogéion; il occupe, il » est vrai, le lieu le plus bas, mais il soutient le ciel, » qui est appuyé sur lui comme sur un fondement solide et » éternel. »

Le troisième cercle est pareillement un des fondemens

du monde; il occupe le point brillant d'orient, où les astres se lèvent, où renaît le jour, d'où l'on commence à compter les heures; c'est ce qui a engagé les Grecs à lui donner le nom d'*horoscope*. C'est cette idée qu'on a rendue ici par le grand nombre d'étoiles accumulées sur ce signe.

Le dernier cercle est celui du *couchant*. C'est lui qui reçoit les astres, lorsqu'ils ont fourni leur carrière au-dessus de l'horizon.

Ces quatre points sont indépendans des signes qui les occupent, et qui y passent successivement; mais un signe étant une fois connu, les trois autres le sont nécessairement. Comme nous l'avons dit, Scaliger (1), commentant ces endroits de Manilius, nous donne un exemple qui est précisément l'espèce présente. « Lorsque le mesouranema » est occupé par le capricorne, dit ce savant, l'hypogéion » l'est par le cancer, qui se trouve alors au point le plus » bas du ciel; le belier est à l'*horoscope*, et la balance au » point du couchant. » Telle est absolument la position des quatre signes qui occupent les quatre points cardinaux du ciel dans le monument de Dendra; telle est la position qu'ils avaient le matin, le jour de l'équinoxe du printemps, quand les deux colures passaient par les signes du capricorne et du cancer, du belier et de la balance.

Nous ne savons jusqu'ici encore qu'une chose, c'est que les points équinoxiaux et solsticiaux, à l'époque à laquelle fut composé ce zodiaque, répondaient aux constellations du belier, de la balance, du cancer et du capricorne; mais ils y ont répondu pendant 2160 ans, c'est-à-dire depuis l'an 2548 jusqu'à l'an 388 avant le commencement de l'ère vulgaire. C'est dans ces limites qu'est renfermée l'époque indiquée par ce monument. On sait que le nœud équinoxial parcourt par son mouvement rétrograde un degré en 72 ans environ. Si l'on suppose que les colures coupaient ces

(1) Scalig. not. ad vers. 799. L. 2.

constellations par le milieu, comme dans le zodiaque, dont Eudoxe apporta la copie d'Égypte en Grèce, on aura un moyen terme qui fixe l'époque de ce zodiaque à 1468 ans avant notre ère, c'est-à-dire au règne de Sésostris, ou à 46 ans environ avant le renouvellement de la période sothiaque, qui arriva sous son règne, comme nous l'avons fait voir dans notre *Mémoire sur le Phénix*. Il semble difficile de rapprocher plus près cette époque.

En effet les emblèmes qui désignent, soit l'équinoxe de printemps, soit le solstice d'été, sont placés assez près, l'un du taureau et l'autre du verseau, pour donner lieu de croire que c'était à peu de distance de ces astérismes qu'étaient les points d'intersections du colure solsticial et du colure équinoxial.

La répétition de l'image du cancer au bas des deux colonnes a fait croire, avec assez de ressemblance, à M. de Lalande que cette répétition n'avait lieu que parce que les 30 degrés de ce signe étaient coupés en deux par le colure des solstices, et qu'une moitié appartenait à la colonne de droite, terme des signes ascendans, et l'autre à la colonne de gauche, commencement des signes descendans.

Si nous admettons cette opinion, il en résultera une conséquence, c'est que les colures passaient par le milieu des signes comme dans la sphère qu'Eudoxe apporta en Grèce, et qu'alors le zodiaque de Dendra, ou quelque autre semblable, a été l'original d'après lequel fut composée la sphère d'Eudoxe, qui n'était ni celle de son siècle, ni celle de son climat.

Au reste, il est certain que l'image du cancer est au bas de la colonne de droite, près de la pyramide solsticiale, qu'il y est figuré tel qu'il est dans d'autres zodiaques égyptiens

Quant à l'image qui est au bas de la colonne de gauche,

ses ailes ont fait croire à M. Visconti que ce ne pouvait être le cancer. Cet attribut ne prouve pas que ce ne soit pas le cancer, puisqu'on sait qu'on a donné des ailes à plusieurs images célestes, à la vierge, au cheval Pégase, et même au cheval du sagittaire, comme il y en a dans ce monument.

Mais quand même on supposerait que celui-ci serait le scarabée, le lieu où il est appartiendrait encore au signe du cancer et en serait la seconde moitié, car le scarabée était consacré à la lune (1), qui a son domicile au cancer. C'est ainsi que l'ibis, qui lui fut également consacré (2), est figuré conjointement avec le cancer, ou qu'il a sa tête accolée à la queue de l'écrevisse dans plusieurs zodiaques égyptiens, et notamment dans celui de Kirker, que nous avons fait graver dans notre grand ouvrage. Ainsi dans l'une et l'autre supposition, le bas des deux colonnes s'appuie sur les 30 degrés du signe du cancer, que le colure solsticial partage en deux.

Nous sommes même portés à croire que ces parties n'étaient pas égales, et que le colure de l'équinoxe passait au 19° d'aries, lieu de l'exaltation du soleil, suivant la fixation des anciens astrologues (3).

Nous sommes conduits à cette idée par le nombre même des bateaux, qui est égal à celui des degrés du lieu du signe où était le point de l'exaltation du soleil, ou à celui des jours écoulés depuis l'entrée du soleil aux premiers degrés de la constellation, jusqu'au 19e jour où il atteignait le 19e degré, jour auquel on fixait la fête de l'exaltation du soleil.

Nous ne pouvons pas, comme M. Visconti, y voir les 36 décans, parce que 38 ne peut pas être l'expression du nom-

(1) Hor. Apoll. L. 1, ch. 10.
(2) Clem. Alex. Strom. L. 5, p. 557.
(3) Orig. des cult. T. 1, l. 2, ch. 3, p. 178. Édit. *in*-4°.

bre 36. Nous ne pouvons pas, comme lui, voir dans le nombre deux qui excède 36, ni le soleil ni la lune, qui n'entrèrent jamais dans la classe des décans, ni deux jours épagomènes, parce que l'on en comptait 5 et non pas seulement deux : on ne pourrait guère y voir non plus les 180 degrés de chaque colonne partagés en deux séries de 10 degrés en 10 degrés, parce qu'alors les bateaux seraient au nombre de 18, et non pas de 19. Mais ce nombre 19 a tant de rapports à celui des degrés du lieu des signes du belier et de la balance où l'on fixait l'exaltation et la dépression du soleil, que nous nous sommes attachés à cette conjecture. Tous les bateaux partent du méridien supérieur et s'abandonnent au courant qui les porte vers le bas du ciel, parce qu'effectivement, de quelque côté que se dirige le mouvement des planètes dans le zodiaque, soit leur mouvement propre d'occident en orient, soit le mouvement commun apparent diurne d'orient en occident, lorsqu'on part du point culminant, il faut toujours descendre de quelque côté qu'on aille, ce qui ne serait pas si l'on eût eu en vue de représenter la marche du soleil du nord au midi et du midi au nord, c'est-à-dire son mouvement en déclinaison dans les signes ascendans et dans les signes descendans, ou la division du zodiaque en deux moitiés ascendante et descendante; car alors il y aurait eu 19 bateaux qui auraient monté et 19 qui auraient descendu, pour représenter des mouvemens en sens contraire; au lieu qu'ici tous les bateaux se dirigent vers le même point, vers le bas du ciel, lieu, dit Manilius, où les astres cessent de descendre.

Les Égyptiens représentèrent, comme on sait, le soleil et la lune voyageant dans des bateaux; il en put être de même des jours, ou du soleil de chaque jour, et conséquemment des 19 jours qui précédaient l'arrivée du soleil aux points équinoxiaux, depuis son entrée dans les constellations du belier et de la balance, où se trouvaient fixés les lieux de

l'exaltation d'un côté, et de l'autre de la dépression de cet astre. On sait aussi qu'ils représentèrent les 360 jours de l'année par les 360 vases.

De même que la néoménie équinoxiale du printemps fut une importante époque dans le calendrier sacré des Égyptiens, la pleine lune équinoxiale fut également observée et célébrée. La lune de cet équinoxe se trouvait pleine vers la fin de la balance, près du scorpion. Nous devons donc chercher là quelque symbole relatif à cet astre. Nous en trouvons effectivement un et très-remarquable. C'est un cynocéphale debout, ou une figure à tête de chien, surmontée d'un ornement, et qui tient ses mains élevées. C'était là précisément le caractère hiéroglyfiqne par lequel les Égyptiens représentaient le lever de la lune, au rapport d'Horus-Apollon (1), qui jusqu'ici nous a donné la clef de beaucoup de ces caractères énygmatiques. Voilà donc encore un symbole de la lune qui se trouve au lieu même où elle se levait pleine à l'équinoxe de printemps, et il occupe dans le moment la place qui lui appartient dans la sphère.

Il nous reste maintenant à parler d'autres figures, ou d'autres images symboliques empruntées des constellations extrazodiacales, ou des paranatellons qui fixaient cette position du zodiaque. Nous avons déjà expliqué le groupe équinoxial, formé de la réunion de la chèvre et du chien céleste, surmontés de l'épervier symbolique, qui, suivant Clément d'Alexandrie, désignait l'équinoxe du printemps.

Vers le haut de la colonne, près du point solsticial, on trouve un cygne; c'est la constellation du cygne céleste, qui passe au méridien supérieur avec les constellations du capricorne et du verseau. Il concourait à fixer le passage du point du solstice d'hiver par le méridien supérieur.

Vers les deux tiers de la colonne, entre le taureau et les

(1) Hor. Apoll. L. 1, ch. 15.

gémaux, on trouve l'image du serpentaire, tel qu'il est dans le zodiaque de Kirker et au même endroit. C'est la constellation qui se levait en aspect avec le taureau et les gemeaux, ou à leur coucher, comme il est aisé de s'en assurer en amenant ces signes au bord occidental, au moyen d'un globe céleste.

Après avoir jeté les yeux sur les images de la colonne de droite, si nous examinons celles de la collonne de gauche, nous trouverons aussi d'autres paranatellons, ou images des constellations, qui par leur lever ou leur coucher se liaient aux divisions des figures près desquelles elles sont placées, tel le renard qui est près du scorpion; tel le veau marin qu'un homme menace avec une pique, et que l'on remarque près du capricorne, au haut de la colonne.

Ces deux constellations ne se trouvaient pas dans la sphère des Grecs, ce qui est déjà une preuve que ce zodiaque n'est pas leur ouvrage; elles appartenaient à la sphère orientale (1).

Firmicus (2) place près du scorpion, à sa droite, la constellation du renard. On voit effectivement cet animal près du scorpion dans le monument de Dendra.

Lorsque le milieu du sagittaire passait au méridien supérieur, deux constellations déterminaient cette position de la sphère, l'une au levant et l'autre au couchant : la première est un veau marin enchaîné que les Orientaux peignaient à la place de la femme enchaînée, connue sous le nom d'Andromède. Ce lever est retracé dans ce monu-

(1) Il suffit de jeter un coup d'œil sur les nombreux caractères hiéroglyfiques dont ce monument est couvert, pour s'apercevoir qu'il ne peut être l'ouvrage des Grecs, qui ne possédaient pas la science des hiéroglyphes, qui ne les entendaient pas, et qui ne furent jamais assez instruits pour rédiger un calendrier aussi composé, et qui a tous les caractères de la scien sacrée, dont les prêtres égyptiens seuls étaient dépositaires.

(2) Firm. L. 8, ch. 6.

ment par un animal armé des cornes du bœuf; sa queue est liée d'une chaîne terminée par une étoile, un homme en tient l'extrémité; vis-à-vis est un autre homme armé d'une pique, comme le centaure, qui lui est opposé au couchant. Cet homme dirige sa pique contre l'animal enchaîné qui se lève, car le monstre est peint s'élevant. Cette figure n'est point encore dans le zodiaque des Grecs, qui à sa place ont représenté une femme enchaînée.

Nous trouvons au centre du cercle placé sous le fléau et entre les plats de la balance, une figure de femme que je crois être celle de Vénus ou de la planète qui avait son domicile dans ce signe et son temple à Tentyra, où elle était adorée (1).

Le sagittaire a la double face, celle de l'homme et celle du chien. Ce dernier attribut lui vient de son aspect avec Procyon, ou avec le petit chien, qui se lève au coucher du sagittaire.

Il est encore beaucoup d'autres images sur lesquelles nous pourrions proposer nos conjectures, mais nous croyons en avoir assez dit pour mettre le lecteur en état de juger notre travail, et de suivre la route que nous ouvrons à ceux qui voudraient pousser plus loin l'étude des symboles hiéroglyfiques, principalement de ceux qui tiennent à l'astronomie.

Nous n'ajouterons que quelques mots relatifs aux deux figures alongées qui forment le contour du monument, et qui embrassent ce zodiaque de manière à en déterminer le haut par leur tête et le bas par leurs pieds, car c'est là le but principal. Ainsi, leur tête désigne ce point élevé que Ptolémée nomme « *la tête du ciel*, ce sommet où se trouve » le plus haut point de la course des astres au-dessus de » notre horizon, et qui, suivant lui, tient dans les cieux le

(1) Strabon. L. 17, p. 815.

» même rang que la tête parmi les autres parties du corps
» humain. »

C'est là que nous remarquons deux sphères poussées en sens contraire par le souffle opposé des deux figures qui impriment par-là aux planètes le double mouvement, celui qui se fait selon l'ordre des signes chaque jour, et celui qui se fait contre l'ordre des signes pendant la durée de la révolution de chacune d'elles.

Après avoir proposé nos conjectures sur l'objet, sur la nature et sur l'âge du zodiaque de Dendra, il est de notre devoir de faire connaître au lecteur les explications différentes que des savans justement estimés en ont données avant nous. J'en distinguerai deux, dont l'opinion peut avoir plus de poids, M. de Lalande et M. Visconti, tous deux célèbres, l'un par ses grandes connaissances en astronomie, et l'autre par sa profonde érudition.

Nous avons déjà répondu en partie à M. de Lalande, dont l'opinion pour la date du zodiaque se rapproche assez de la nôtre; mais il a plutôt supposé qu'il n'a prouvé que le tropique supérieur était au bas ou aux pieds des figures, et il n'a calculé juste, que parce qu'effectivement il y est contre les apparences que présente le monument, d'après les raisons que nous avons données, et que M. de Lalande n'a pas données et ne pouvait donner, sans entendre la langue sacrée. Nous avons fait voir la fausse supposition qui l'a conduit à un résultat à peu près juste, parce qu'il s'est écarté du monument, et que deux erreurs en sens contraire se neutralisent.

Il dit (1) : « J'ai remarqué par la gravure, que le cancer
» est figuré dans les deux lignes, à la tête des signes des-
» cendans et à la fin des signes ascendans; ce qui prouve
» que le solstice était vers le milieu du cancer. »

(1) Connaiss. des temps. An XIV, page 366.

La seule inspection du monument fait voir que, s'il représentait véritablement l'état du ciel, le soleil, quand il allait de la tête de la figure aux pieds, autrement dit du verseau au cancer, ce qui est suivre l'ordre des signes, ne montait pas dans le monument, ni dans le ciel, si le monument représentait exactement la marche du soleil de bas en haut et de haut en bas, ou la division du zodiaque par le colure des solstices, comme l'a prétendu M. de Lalande. Ce savant regarde le milieu du cancer comme le point solsticial d'été, et met au bas de la figure ce qui, dans sa supposition, devrait être en haut, puisque le tropique d'été ou le tropique supérieur est le terme le plus élevé de la marche ascendante du soleil; il devrait donc être en haut du monument, à moins que le monument ne présente les images attachées au tropique dans un ordre inverse. C'est ce que n'a pas dit M. de Lalande, parce que c'est un effet que ne produisent pas les colures en partageant le zodiaque en signes ascendans et descendans, mais que peut produire le méridien, en divisant le zodiaque en deux parties, l'une orientale et l'autre occidentale. Cette dernière division est celle du monument, et non pas celle que M. de Lalande a supposée; car il l'aurait dit.

M. de Lalande ajoute que la sphère des Grecs, telle qu'elle est décrite par Eudoxe et Aratus, d'après une tradition plus ancienne, remonte à près de 1300 ans avant l'ère vulgaire, et qu'Eudoxe pouvait l'avoir apportée d'Égypte. On s'attendait que M. de Lalande conclurait de là que cette sphère de Dendra pouvait très-bien être celle-là, puisqu'elle présentait cette époque éloignée, et enfin qu'elle pouvait être l'original de la sphère qu'Eudoxe copia en Égypte; au contraire, il conclut de cette ressemblance, que les Grecs, copistes, avaient sculpté le zodiaque là où était l'original. « Ainsi, dit-il, il est tout » naturel que la sphère d'Eudoxe se trouve dans le zo-

» diaque de Dendra, sphère qui par conséquent peut bien
» être regardée, à cet égard, comme un ouvrage des
» Grecs. » M. de Lalande eût plutôt dû dire : il est tout naturel que le zodiaque ancien trouvé à Dendra se soit reproduit dans les sphères de la Grèce, ou dans la sphère d'Eudoxe, puisque Eudoxe, de l'aveu de M. de Lalande lui-même, avait rapporté la sienne d'Egypte. M. de Lalande n'a donc fait voyager la sphère d'Eudoxe d'Egypte en Grèce, puis de Grèce en Égypte, que par respect pour l'opinion de M. Visconti, qui prétend que ce zodiaque et ce temple sont l'ouvrage des Grecs, opinion qui ne me paraît nullement fondée, et que je vais examiner.

C'est à la fin du second volume de la nouvelle traduction d'Hérodote, par M. Larcher, t. 2, p. 567, qu'on trouve la notice que M. Visconti, à la prière de M. Sylvestre de Sacy, a communiquée à M. Larcher, et que celui-ci a fait imprimer à la suite d'une violente sortie contre les incrédules (1) qui font le monde un peu plus vieux qu'il ne le fait dans sa chronologie. « Je publie cette no-
» tice, dit M. Larcher, avec l'agrément de M. Visconti,
» dont l'œil exercé sur les anciens monumens a jugé celui-
» ci comme moderne, et a mis un terme au triomphe des
» incrédules, qui n'a pas été de longue durée. » M. Larcher annonce que son but est de prémunir le public contre les charlatanerics des incrédules de profession. Pour moi, à qui il importe peu que le monde soit vieux ou jeune, j'ai donné à ce zodiaque l'antiquité que je crois qu'il a réellement, et malgré les conséquences que j'en aurais pu tirer pour appuyer mon système sur l'origine du zodiaque, je dirai franchement que je ne crois pas qu'il en retrace la position primitive, quoique le capricorne se trouve au haut du ciel, parce que je pense que les signes y sont placés en ordre inverse, par les raisons que j'ai données.

(1) Trad. d'Hérod. T. 2, p. 564—566.

M. Visconti (1) prétend que ce zodiaque est postérieur au commencement de l'ère vulgaire, et que l'âge où il fut fait est placé entre l'an 12 de notre ère jusqu'à l'an 132 ou à peu près. Il est conduit à cette idée par plusieurs observations qu'il fait sur ce monument. Il nous dit d'abord qu'on trouve sur ce monument une inscription qui contient des noms romains et qui annonce un César, qui ne peut être qu'Auguste ou Tibère (2). Mais M. Visconti sait bien qu'une inscription très-moderne peut, dans la suite des siècles, avoir été tracée sur un monument plus ancien, et qu'il faudrait pour en tirer quelque conséquence sur l'époque de la construction du monument, qu'elle portât expressément que le monument a été fait sous tel ou tel prince; enfin qu'elle fixât d'une manière précise la date de sa construction. M. Visconti croit qu'il y a une autre inscription grecque de plusieurs siècles antérieurs à celle-là, et dont on n'a pu prendre copie. Quand on la connaîtra, dit-il, nous aurons des lumières pour décider la question. Oui, si elle fixe la date; et non si elle n'en parle pas.

Il pourrait se faire (3), ajoute M. Visconti, que celle-ci fût du temps des Ptolémées. Mais si l'on ne peut pas conclure d'une inscription du temps des Romains que le temple ait été bâti par les Romains, comme M. Visconti en convient lui-même, pourquoi conclurait-on d'une inscription du temps des Ptolémées que le temple a été bâti par les Ptolémées? De même que, de son aveu, l'inscription romaine peut être plus moderne que l'autre inscription qu'on n'a pas lue, et conséquemment que le temple, pourquoi l'inscription qu'on n'a pas lue ne serait-elle pas elle-même encore plus moderne que le temple?

A cela M. Visconti répond qu'il serait difficile de ne

(1) Trad. d'Hérod. T. 2, p. 570.
(2) *Ibid.* p. 571.
(3) *Ibid.* p. 575.

pas reconnaître dans ce monument l'ouvrage des Grecs, dont l'établissement en Égypte ne remonte pas au-delà du règne d'Alexandre. En effet, dit-il, il est bon de remarquer que l'architecture du temple de Tentyra, *quoique dans le goût égyptien*, et même quelques-uns des *hiéroglyphes* sculptés sur ses murs, offrent des rapports d'analogie avec les arts de la Grèce (1). Que s'ensuit-il de là, si cette ressemblance, que plusieurs artistes contestent, existe réellement? Rien autre chose sinon que les Grecs ont emprunté des Égyptiens, non-seulement les sciences et la philosophie, mais aussi les principes des arts qu'ils ont ensuite perfectionnés avec plus de goût. Strabon (2), qui avait certainement connaissance des arts de la Grèce, nous dit qu'il avait remarqué dans le temple antique d'Héliopolis beaucoup de figures dans le style grec et toscan, et il n'en conclut pas pour cela que les Grecs et les Toscans eussent construit le temple d'Héliopolis; d'ailleurs les Grecs ne sculptaient pas de figures hiéroglyfiques : cette science appartenait exclusivement aux Égyptiens. Quand même cette ressemblance existerait entre les figures du zodiaque de Tentyra et celles des zodiaques grecs, comme le veut M. Visconti, elle ne serait autre chose que la ressemblance qui doit exister entre l'original et les copies. Car enfin on sait que les Grecs ne furent pas les inventeurs des figures du zodiaque, qu'ils empruntèrent leur astronomie soit des Égyptiens, soit des Chaldéens.

Mais cette ressemblance n'est pas aussi exacte que le prétend M. Visconti (3); pour s'en convaincre il suffit de jeter les yeux sur un globe ou sur les figures de notre zodiaque, dessinées d'après les Grecs, et de les comparer avec celles du zodiaque de Dendra. Commençons par *aries*. Dans

(1) Trad. d'Hérod. T. 2, p. 573.
(2) Strabon. L. 17, p. 806.
(3) Strabon. L. 17, p. 568.

la sphère grecque, le belier a la queue tournée vers le taureau; dans le zodiaque de Dendra, il l'a tournée vers les poissons. Le taureau est aussi dans l'attitude grecque, ajoute M. Visconti. Au contraire, dans le zodiaque grec le taureau est couché et étendu, comme on le voit dans nos sphères. Sa croupe obscure laisse ignorer s'il est bœuf ou vache, disent Ovide et les anciens mythologues (1). Il est, dit Aratus (2), couché sur son large ventre κεπτηως (3). Voilà l'attitude grecque.

Dans le monument de Dendra, au contraire, on le voit s'élançant comme un taureau furieux. Voilà une attitude bien différente. C'est aussi celle qu'il a dans le planisphère égyptien de Bianchini que nous avons fait graver; on peut l'y voir. Dans celui de Kirker, il marche; il marche aussi et monte une montagne dans le zodiaque des *Recherches asiatiques*.

Les gémeaux du zodiaque de Dendra ne sont pas non plus ceux du zodiaque grec. Le cancer n'étant point dans le monument de Dendra, mais étant remplacé par le scarabée, suivant l'opinion de M. Visconti, ne peut pas lui offrir de ressemblance entre les deux zodiaques.

La vierge n'a point d'ailes dans le monument égyptien de Dendra, ni dans celui de Kirker; elle en a dans les zodiaques grecs. La balance n'était pas, dit-on, connue des Grecs, et n'a été qu'une invention des flatteurs d'Auguste : c'est l'opinion de nos adversaires, opinion qui n'est pas certainement la nôtre. Donc ils ne peuvent trouver dans ce signe une ressemblance avec le zodiaque grec.

L'homme-sagittaire du monument de Dendra a deux

(1) Erathostes apud Germanic.
(2) Trad. de Manilius, par Pingri. T. 2, p. 231.
(3) 11. Arat. V. 166.

faces, son cheval a des ailes : le sagittaire grec n'a qu'une face et point d'ailes (1).

Le verseau des zodiaques grecs est un homme qui a sur sa cuisse une urne d'où s'échappe un grand courant d'eau. Le monument de Dendra nous présente l'image d'un homme debout qui tient à chaque main deux petits vases dont il répand l'eau.

Voilà les traits de ressemblance qui ont fait dire à M. Visconti que les figures du monument de Dendra, au moins le grand nombre, étaient à la manière et dans l'attitude de celles des zodiaques grecs. « La ressemblance, » dit-il (2), de la plupart des signes à ceux des Grecs, » prouve que ce zodiaque a été exécuté dans un temps où » les opinions des Grecs n'étaient pas étrangères à l'Égypte, » mais encore dans un temps qui ne remonte pas à la plus » haute époque de l'astronomie grecque. » Je sais bien que, pour le but allégorique, ces différences sont à peu près nulles; mais elles sont beaucoup pour le dessin et pour les formes, qu'on ne peut pas dire se ressembler dans les deux zodiaques et appartenir au même génie.

Mais quand nous accorderions à M. Visconti que le temple de Dendra ne serait pas ancien, et qu'il serait l'ouvrage des Ptolémées, ce que nous ne croyons pas, il n'en pourrait encore rien conclure, pour l'époque astronomique indiquée par le zodiaque, et c'est le point ici qui nous occupe, parce que, de même qu'on peut sculpter une inscription moderne sur un temple beaucoup plus ancien, on peut pareillement sculpter sur un temple moderne, et enchâsser dans ses plafonds un zodiaque dont les positions astronomiques remontent à des siècles bien antérieurs à l'époque où l'on bâtit le temple. Il suffit pour cela que les

(1) C'est par erreur que le graveur n'a pas donné au cheval du sagittaire les ailes qu'il a dans l'original. *Voyez* Denon. T. 2.

(2) Trad. d'Hérod. T. 2, p. 570.

architectes ne soient pas astronomes, et qu'il représentent sur les plafonds d'un temple moderne des zodiaques qu'ils ont copiés sur d'anciens temples, sans s'inquiéter s'ils offrent le tableau exact du ciel à l'époque où ils font cette copie. C'est ce qu'ont fait ceux qui ont bâti plusieurs de nos églises gothiques, où l'on trouve des zodiaques qui placent l'image de la constellation du capricorne au solstice d'hiver, celle du cancer à celui d'été, celle du belier à l'équinoxe de printemps, et celle de la balance à celui d'automne, quoiqu'il y ait plus de deux mille quatre cents ans que les points équinoxiaux et solsticiaux ne passent plus par ces constellations, qu'ils ont à tort confondues avec les signes; nous les confondons encore aujourd'hui quand nous appelons le tropique d'été, tropique du cancer, et celui du solstice d'hiver, tropique du capricorne, quoique les colures n'y passent plus; car ils passent par le pied des gémeaux et par l'arc du sagittaire, comme le prouve la seule inspection d'un globe, c'est-à-dire à 30°, où à un signe entier de distance des constellations du cancer et du capricorne. Les positions les plus rapprochées qu'on puisse supposer aux colures dans le zodiaque de Dendra, sont à 388 ans avant l'ère vulgaire, époque à laquelle la première étoile du belier était dans le colure de l'équinoxe. Le règne d'Alexandre est de l'an 334; donc ce monument suppose un état du ciel antérieur à Alexandre, et peut-être de plus de dix siècles, si l'on suppose que les colures passaient par le milieu des signes, comme dans le zodiaque qu'Eudoxe apporta d'Égypte en Grèce; ce que semble indiquer la division du cancer en deux parties, comme nous l'avons fait voir plus haut.

Rien au reste de si ordinaire que de voir des monumens retracer un ordre de choses plus ancien que celui de leur construction. Les adorateurs du soleil, sous le nom de Mithra, ont rempli l'Italie, la Gaule, l'Angleterre de mo-

numens de leur culte qui retraçaient l'état du ciel tel qu'il était plus de deux mille cinq cents ans avant eux, puisqu'ils placent aux équinoxes le taureau, et le scorpion et le lion au solstice d'été, comme nous l'avons fait voir dans notre explication du monument de Mithra (1).

Les Grecs se servirent de la sphère d'Eudoxe, qui donnait l'état du ciel tel qu'il était près de 1300 ans avant Eudoxe, et Eudoxe était contemporain de Platon.

Les Romains firent pendant cent ans usage d'un cadran qu'il avaient apporté de Sicile, sans s'apercevoir qu'il ne convenait pas à la latitude de leur pays. Tout devient croyable par l'ignorance, et les Grecs et les Romains étaient assez ignorans.

Ainsi, quelle que soit l'époque de la construction du temple, prouvée ou non prouvée, soit par des inscriptions, soit par le style d'architecture, il n'en résulte aucune conséquence pour l'époque astronomique indiquée par le monument de Dendra; c'est à l'astronomie elle-même à la déterminer. C'est ce qu'a bien senti M. Visconti; aussi a-t-il cherché à nous prouver par des raisonnemens tirés de l'astronomie, que ce zodiaque ne peut être ancien. Malheureusement pour lui, ses raisonnemens portent sur des erreurs, qui ne lui ont échappé que parce qu'il s'est peu occupé de la théorie de la précession, sur laquelle s'appuie notre travail.

« Le premier signe, dit M. Visconti, est celui du
» lion (2). On a cru, ajoute-t-il, que le commencement
» du zodiaque par le lion marquait une époque reculée, à
» laquelle ce signe était solsticial, et que cette époque pou-
» vait bien être celle du monument. Cette hypothèse est
» insoutenable, parce qu'il y a dans ce zodiaque même
» des preuves du contraire, qui démontrent que le rap-

(1) Orig. des cult. T. 3. part. 1, p. 42.
(2) Trad. d'Herod. T. 2, p. 568—569.

» port des signes avec les saisons de l'année n'était pas » différent de celui que nous connaissons pour les catas- » térismes grecs. *La balance, symbole de l'équinoxe, est » à sa place, c'est-à-dire que ce signe suit celui du lion » après l'intervalle d'un seul catastérisme; ce qui ne » pourrait arriver si le lion était solsticial.* »

M. Visconti nous accorde plus que nous ne lui demandons, et il suppose plus que nous ne pouvons lui accorder.

Il prétend que le zodiaque dans ce monument commence par le lion. Il nous accorde donc que le lion était solsticial, puisqu'il était le premier des signes, à moins qu'il ne le fasse le premier à compter de l'équinoxe de printemps, ce qui n'entre pas dans son intention; car alors ce zodiaque remonterait à plus de 6700 ans avant l'époque où le lion occupa le solstice d'été; au lieu que quand le lion fut le premier des signes descendans, c'était environ 2500 ans avant l'ère vulgaire. Alors il était au commencement du zodiaque comme le cancer le fut dans la suite dans les descriptions qu'Aratus et les autres astronomes grecs nous donnent du zodiaque. M. Visconti nous accorde donc plus que nous ne lui demandons, puisque nous supposons que le lion dans cette colonne est précédé d'une partie du cancer, et qu'il n'est pas réellement et rigoureusement le premier. Aussi ne faisons-nous pas remonter l'époque de ce monument aussi haut que nous la ferions remonter si le lion était le premier des signes, comme il l'est dans le poème des travaux d'Hercule, et dans le monument de Mithra que nous avons expliqué.

M. Visconti ne se tire de cet embarras que par une contradiction, savoir, que le lion était le premier des signes (bien entendu des signes descendans; car s'il eût voulu dire des signes ascendans, il reporterait l'époque à plus de 15,000 ans), et que cependant le lion n'était pas solsti-

cial, c'est-à-dire qu'il était au commencement et le premier, sans être au commencement ni le premier. Pour justifier cette contradiction, au moins apparente, M. Visconti suppose que « s'il eût été solsticial, il n'y aurait pas » pour un seul catastérisme entre le lion et la balance. » Ce sont ses expressions : elles méritent d'être remarquées, car l'erreur est là.

Lorsque le lion était au solstice d'été, et il y a été, comme nous l'avons fait voir dans notre grand ouvrage, il n'y avait alors qu'un seul catastérisme entre lui et la balance, et il ne pouvait y en avoir qu'un. Lorsqu'il y reviendra, dans 21.640 ans, il n'y aura encore qu'un catastérisme entre lui et la balance.

Supposer, comme M. Visconti, qu'il devrait y en avoir plus d'un, ce serait supposer que le mouvement des nœuds équinoxiaux et des points solsticiaux qui se meuvent dans le zodiaque, change les rapports qu'ont entre elles les douze images attachées aux étoiles fixes, c'est-à-dire que l'aiguille d'une montre, dans sa révolution autour du cercle des heures, intervertit l'ordre des chiffres qui les marquent. Les nœuds, ou les saisons qui commencent à ces nœuds, changent bien de rapport avec les images célestes ; ils répondent à toutes successivement, comme les planètes qui circulent dans le zodiaque ; mais ils n'en changent pas l'ordre plus que ne font les planètes : enfin les nœuds équinoxiaux et les nœuds de la lune, qui font leur révolution, les uns en 25.960 ans, et les autres en près de 19 ans, en quelque lieu du zodiaque que les porte le mouvement rétrograde, ne feront jamais qu'il y ait plus d'un catastérisme entre le lion et la balance. Ce catastérisme est celui de la vierge, qui éternellement sera la seule image du zodiaque qu'il y ait entre le lion et la balance. L'hypothèse qui placerait le lion au solstice d'été, et qui ne mettrait entre lui et la balance qu'un seul catastérisme, ne

serait donc pas insoutenable, comme le dit M. Visconti; c'est l'hypothèse contraire qui serait insoutenable.

Nous convenons qu'on ne peut supposer le lion au solstice d'été et en même temps la balance à l'équinoxe d'automne : aussi n'avons-nous pas supposé qu'elle y fût. Au contraire, de ce qu'elle n'y était pas encore arrivée, de ce qu'elle en était distante d'un signe entier, lorsque le lion occupait le solstice d'été, nous avons conclu, dans notre *Mémoire sur l'origine des constellations*, que ce symbole de l'égalité des jours et des nuits n'avait pas été imaginé pour désigner l'égalité qui a lieu en automne, mais celle qui a lieu au printemps, et qu'elle fut autrefois le premier signe à partir du point équinoxial de printemps.

C'est dans cette hypothèse-là seulement qu'il y a un accord frappant entre les signes ou les images célestes et les saisons, comme on peut s'en assurer par la lecture de notre Mémoire; accord qui n'existe nullement, surtout en Égypte, quoi qu'en dise M. Visconti, dans un zodiaque qui plaçait la balance à l'équinoxe d'automne.

En effet, la vierge qui porte l'épi, symbole des moissons, répondait au mois d'août, époque à laquelle on ne moissonne pas en Égypte, et où le Nil inonde les campagnes. Le bœuf ou toureau que parcourt le soleil en mai, dans cette hypothèse, ne représentait pas le labourage d'Égypte qui se fait en novembre.

L'homme du verseau, qui représente le Nil débordé, répondait à janvier, où ce fleuve est au plus bas; il en est de même des autres signes qui, de l'aveu de M. Visconti, doivent être en rapport avec les saisons; car la balance n'est pas le seul symbole dont le sens ne soit pas équivoque, et qui doive être en harmonie avec l'état du ciel et de la terre, pour avoir des rapports significatifs avec les saisons.

Cependant, comme si tout mon mystère sur l'origine

du zodiaque eût porté uniquement sur la balance, on s'est attaché à me refuser cette preuve, en disant que cet emblème est très-moderne, en comparaison des autres catastérismes. On a même été jusqu'à dire qu'il est une invention des flatteurs d'Auguste. J'ai répondu à cette objection dans mon *Mémoire sur l'origine du zodiaque*; j'y renvoie le lecteur. J'ajouterai seulement à ce que j'ai dit, que non-seulement Varron, avant Auguste, Hipparque, cent trente ans avant Varron, ont nommé la balance, mais encore qu'il n'est pas un seul monument trouvé, soit dans l'Inde, soit dans l'Égypte avec un zodiaque, ou l'image de la balance ne se trouve au nombre des autres signes, et à la place qu'elle a dans nos sphères.

J'en citerai pour exemple, chez les Égyptiens, le zodiaque de Kirker et celui de Bianchini, que j'ai fait graver dans mon grand ouvrage; chez les Indiens, celui qu'on trouve dans les *Transactions philosophiques* de 1772, et celui qu'a fait graver M. Jones dans le second volume des *Recherches asiatiques*. Je défie qu'on oppose à ces monumens un seul zodiaque grec, romain, indien, égyptien, quelque ancien qu'il soit, où cet emblème de l'égalité des jours et des nuits ne se trouve pas représenté avec les autres catastérismes.

Je défie qu'on cite un seul catalogue d'étoiles, une seule nomenclature des douze signes, excepté chez quelques Grecs, ce qui n'est qu'une preuve négative, où la balance ne soit pas nommée. On peut voir dans notre grand ouvrage à l'article *Balance* (1), les noms qu'elle a portés chez les divers peuples, qui tous se servent d'un mot de leur langue qui signifie *balance*.

De même que les astrologues, d'après un thème ou une position des cieux qu'on leur donnait, croyaient pouvoir

(1) Orig. des cult. T. 3, part. 2, p. 60.

deviner les événemens de la vie d'un homme, ou le sort futur d'un empire, de même ils prétendaient, d'après des actions connues, retrouver le thème ou l'état du ciel à la naissance d'un homme ou au moment de la fondation d'une ville. Cicéron, de Div. L. 2, c. 98, dit : « *L. Tarrutius*
» *Firmanus, familiaris noster, imprimis chaldaïcis*
» *rationibus eruditus, urbis etiam nostræ natalem*
» *diem repetebat ab iis parilibus, quibus eam à Ro-*
» *mulo conditam accepimus, Romamque, cùm esset*
» in jugo (1) *Luna, natam esse dicebat nec* ejus fata
» canere *dubitabat.* » C'est-à-dire que Tarrutius concluait que Rome subjuguerait l'univers, ou plutôt que, sachant qu'elle avait subjugué presque tout l'univers, il concluait de là que l'horoscope de sa fondation supposait la lune *in jugo*. Car c'était la conclusion qu'en tiraient les astrologues, comme on peut le voir dans ces vers de Manilius, où il fait allusion à Auguste, né sous la balance, ou le 8 ant. kal. octobris.

V. 546. *Sed cùm autumnales cœperunt surgere* Chelæ,
Felix æquato genitus sub pondere libræ.
Judex examen sistet vitæque, necisque
Imponetque jugum *terris, legesque rogabit.*

V. 550. *Illum urbes et regna trement, nutuique regentur.*
Unius, et cœli post terras jura manebunt.
Manil. L. 4.

On voit que le poète flattait Auguste en faisant entendre que sa justice et sa puissance avaient été annoncées par le signe même sous lequel il était né ; donc la balance y était déjà. Et il en concluait aussi son apothéose. Ainsi Tarrutius n'eût pas non plus tiré des pronostics de la puissance romaine, d'après l'horoscope de sa fondation, s'il n'eût supposé que l'image de la balance n'eût été déjà

(1) Solin, ch. 1, dit : *in librâ*, parce que *jugum* signifie le fléau d'une balance.

parmi les signes, lorsque Rome fut fondée. Car les pronostics se tiraient de la nature même de l'image; et s'il n'y eût eu que les serres d'un scorpion, il n'eût pas dit *in jugo*, et il n'en eût pas tiré les conséquences qu'on tirait *ex jugo*, et cet emblème eût été récent.

Les trois sphères, persienne, indienne et barbare, tirées d'Aben Ezra, et que nous avons fait imprimer dans notre grand ouvrage (1), nomment toute la balance; savoir, les sphères persienne et indienne, au premier décan de ce signe: et la sphère barbare, au premier décan du scorpion, où il place le milieu de la balance. Croirons-nous que ces différens peuples aient emprunté leur astrologie des Grecs, qui, de l'aveu de Strabon, l'empruntèrent des Égyptiens?

Dans la classification des douze grands dieux qui sont d'une haute antiquité chez les Romains et chez les Grecs, on affecta à chacun un signe céleste (2), et on lit:

> *Spicifera est virgo Cereris* fabricataque libra
> *Vulcani.*

Il est évident que le seul signe dans lequel se trouvait un instrument de métal, devait être affecté au dieu forgeron; ou plutôt que ce signe du zodiaque n'eût pas été affecté au dieu forgeron, s'il n'y eût pas eu dès la plus haute antiquité parmi les douze signes un ouvrage de l'art auquel présidait Vulcain.

L'astrologie avait conservé dans ses archives antiques une fiction sur l'origine du monde et sur la position des planètes dans les signes du zodiaque, au moment où fut formé l'univers; et l'on dit que Vénus était dans la *balance* (3). Les astrologues de la Perse y plaçaient le lieu de Saturne à cette même époque; et les uns et les autres nomment par son nom la *balance*. Or l'on sait que les astro-

(1) Orig. des cult. T. 3, part. 2, p. 225. Édit. *in*-4°.
(2) Manil. T. 2, v. 432.
(3) Macrob. Som. Scip. L. 1, c. 21.

logues n'auraient pas changé légèrement les anciennes dénominations, ni les anciennes images, puisqu'elles étaient le fondement de leur art conjectural.

Macrobe dit: « *Libram, id est Scorpii chelas.* » Ce qui fait voir, comme nous l'avons déjà observé, qu'on se servait indifféremment de ces deux noms. Ailleurs (1) il distingue dans le signe de la balance deux parties; l'une, les serres du scorpion, consacrée à Mars, et l'autre, ou la première, consacrée à Vénus. « *Partes,* ajoute-t-il, *cui* Συτος *Apud Græ-* » *cos nomen est, nos Libram vocamus.* » Et plus loin (2): « *Scorpius totus, in quo* Libra est. » Voilà l'origine de cette double dénomination.

Les Grecs, il est vrai, se servent quelquefois du mot *schelæ,* serres, parce que les serres du scorpion occupent une partie de cette division, et que dans la sphère d'Eudoxe, dont Aratus a conservé les dénominations, le colure passait près des serres du scorpion, c'est-à-dire que chez les Romains et les Grecs on a quelquefois employé indifféremment l'une ou l'autre dénomination. Ainsi Varron, Cicéron, Manilius, Virgile disent tantôt les serres et tantôt la balance. Mais jamais *jugum* n'a signifié des serres.

Ptolémée a dit l'un et l'autre. Achilles Tartius dit: les *cheles* ou *serres,* que les Égyptiens appellent *balance.* Hipparque (3) se sert du mot Συγος, balance. On trouve dans un ouvrage attribué à Érastosthène ces mots: *les cheles,* c'est-à-dire *la balance.* Geminus, qui écrivait du temps de Sylla, donna aussi à ce signe la dénomination de balance.

Les sectaires juifs, connus sous le nom de Pharisiens, étaient livrés aux folles spéculations de l'astrologie, et ils avaient traduit dans leur langue les noms que les Grecs donnaient aux signes du zodiaque et aux planètes. Ils tra-

(1) Solamet. L. 1, c. 12.
(2) *Ibid.* C. 21.
(3) L. 3, p. 134. Uranalog. Petav. T. 2.

duisirent le nom du signe qui se trouve entre la vierge et le scorpion, par le mot balance, comme on peut le voir dans saint Epiphane (1).

Les disciples de Zoroastre, dont la doctrine remonte à une haute antiquité, parlent de la balance comme du signe sous lequel le mal s'introduisait dans l'univers.

L'astrologie, qui est une des plus anciennes maladies de l'esprit humain, faisait naître sous l'ascendant de cette partie du ciel les bons juges, les magistrats équitables. N'est-il pas évident que les astrologues n'eussent pas tiré cette induction s'il n'y eût eu que le scorpion qui occupât ce signe? Firmicus, qui nous a conservé le dépôt de l'astrologie, et qui tire de semblables conjectures, avait écrit d'après d'anciens ouvrages égyptiens attribués à Petosciris et à Necepso. Donc ces images et ces dénominations s'y trouvaient.

Où a-t-on enfin appris que la balance n'était pas dans les anciens zodiaques de l'Asie, quand partout nous trouvons son image; quand toutes les nomenclatures renferment son nom, tandis que souvent elles ne désignent d'autres signes que par une partie des attributs de la constellation? C'est ainsi que pour désigner la vierge on dit l'épi, l'arc pour le sagittaire, le vase pour le verseau, le monstre marin pour le capricorne à queue de poisson, etc.

La balance est peut-être l'emblème astronomique qui ait prouvé le moins d'altération dans ses images et dans sa dénomination, et c'est précisément celui-là dont on conteste avec plus d'opiniâtreté l'antiquité. On en devine aisément la raison. Mais quand bien même on réussirait à nous ôter cette preuve, ce que je crois impossible, il faudrait nous ôter encore celles que nous tirons de la vierge ou de la moissonneuse, du taureau ou du symbole du labourage, du verseau qui peint le débordement, etc.; quand

(1) Epiph. Contr. hæres. L. 1, c. 16.

même il ne nous resterait qu'un seul de ces emblèmes, dès-là qu'il ne serait pas en harmonie avec les saisons, seul il suffirait pour fixer incontestablement la position primitive du zodiaque. Au reste, la conduite que nous tenons dans l'explication que nous donnons du zodiaque de Dendra, convaincra le lecteur impartial que nous n'avons pas cherché à donner à nos preuves plus de valeur qu'elles n'en ont réellement.

Si nous ne nous fussions pas fait une loi de sacrifier toute considération personnelle, même les calculs de l'amour-propre, à la vérité, il ne nous eût pas été difficile de profiter de la ressemblance qu'il y a entre la position des signes de ce zodiaque et celle que nous avons dit, dans notre *Mémoire sur l'origine des constellations*, avoir été celle du zodiaque primitif, et de présenter ce zodiaque comme un monument parlant de notre hypothèse. Mais outre que nous n'avons pas besoin de cette preuve, nous ne chercherions pas à en tirer parti, quand même notre système ne pourrait se soutenir sans cet appui. Telle a toujours été notre marche, la bonne foi, qui doit servir de guide dans l'étude des sciences comme dans la conduite de toutes les affaires de la vie. Il est permis de se taire, mais jamais de combattre ni d'altérer la vérité.

C'est cet amour de la vérité qui me fait attaquer ici l'opinion des savans que j'estime et que je révère, parce que si les erreurs d'hommes ordinaires sont sans conséquence, celles des grands hommes ont une autorité imposante qui écarte pour long-temps des routes de la vérité ceux qui les prennent pour guides. *Amicus Plato, sed magis amica veritas.*

Nota. Les Lecteurs ont dû remarquer que le mot de *Dendra* n'était pas écrit, dans tout le cours de cette Dissertation, comme on l'écrit aujourd'hui (*Denderah*); mais l'éditeur a cru devoir conserver l'orthographe adoptée par Dupuis.

FIN DES OBSERVATIONS.

ZODIAQUE CIRCULAIRE DE DENDERAH

1. Le Lion. 2. La Vierge. 3. La Balence. 4. Le Scorpion. 5. Le Sagitaire. 6. Le Capricorne. 7. Le Verseau. 8. Les Poissons. 9. Le Belier. 10. Le Taureau. 11. Les Gémeaux. 12. Le Cancer.

DESCRIPTION

DU

ZODIAQUE CIRCULAIRE DE DENDERAH.

C'EST au plafond d'un petit appartement, bâti sur la plate-forme du grand temple d'Isis à Denderah, qu'a été sculpté le zodiaque circulaire que l'on voit maintenant à Paris; un autre sujet astronomique faisait le pendant du zodiaque, et entre les deux tableaux, était une grande figure de femme, sculptée en ronde bosse, ayant les pieds tournés vers l'entrée du temple, et la tête vers le sanctuaire. La façade même du temple est tournée du côté du nord et vers le Nil, qui, dans cette partie de son cours, se dirige du levant au couchant. Denderah est située à douze lieues environ du nord des ruines de Thèbes, par la latitude de 26° 8′ 34″.

L'appartement du zodiaque circulaire est composé de trois pièces, dont la première est découverte; c'est celle du milieu qui avait le zodiaque au plafond; par le fait de l'enlèvement de celui-ci, la seconde pièce est aujourd'hui à découvert comme la première; tellement que le tableau qui faisait pendant du zodiaque et la grande statue de femme se trouvent exposés aux dégradations; il serait à désirer qu'on les transportât aussi en Europe. Les trois salles dont on vient de parler, la première surtout, sont couvertes de bas-reliefs très-riches, et qu'on peut mettre au nombre des meilleures sculptures du style égyptien (1).

L'angle que fait l'axe du temple, et aussi celui du tableau zodiacal, avec la méridienne du lieu, est de 17° à l'est.

(1) *Voy.* pl. 23 de la *Description de l'Égypte*, Antiq., vol. IV.

Ce tableau est composé de deux parties principales; l'une est une sorte de plateau circulaire, un peu saillant sur le fond; l'autre, l'espace qui le sépare des côtés du carré environnant; enfin, de part et d'autre (au sud et au nord, en *a* et *b*, voyez la planche), il y avait une large bande couverte de zig-zags, que l'on n'a pas cru devoir transporter à Paris. Le second espace est principalement rempli par douze grandes figures, soutenant de leurs mains le plateau circulaire, et dirigées vers le centre comme presque tous les personnages du tableau; les quatre d'entre elles qui occupent les angles sont des femmes placées debout : les huit autres sont à genoux et du sexe masculin, et portent le masque de l'épervier, oiseau consacré à Osiris.

Le côté du carré qui enferme le zodiaque est d'environ 2^{m}, 42 (7 pieds 6 p. 3 l.), et le diamètre du plateau circulaire est d'environ 1^{m}, 52 (4 pieds 8 p. 2 l.). La longueur totale de la chambre est de 6^{m}, 40 (19 pieds 8 p. 5 l.), et sa largeur de 3^{m}, 53 l. (10 pieds 10 p. 5 l.).

Il faut considérer avec quelque attention l'intérieur du plateau circulaire pour distinguer les figures du zodiaque. En se plaçant du côté du nord, et regardant vers le fond du temple, on reconnaît d'abord, au-dessus de sa tête et un peu à droite, le *lion* (1); il est suivi de la *vierge* portant un large épi, puis de la *balance*, du *scorpion*, du *sagittaire* et du *capricorne*; l'autre moitié du cercle renferme le *verseau*, les *poissons* avec leur nœud, le *belier*, le *taureau*, les *gémeaux* et le *cancer*, tournés, tous les douze, dans le même sens, à l'exception du dernier. La succession de ces figures forme une courbe à peu près circulaire, excentrique au cercle du plateau, Cette position paraît plus irrégulière encore par le déplacement du cancer qui, au lieu d'être de-

(1) *Voyez* la planche au n° 1; la *vierge* est indiquée par le chiffre 2, et ainsi de suite.

vant le lion, est au-dessus de sa tête, comme si on eût voulu marquer, sur la circonférence, un point initial : par ce double motif, le cancer est beaucoup plus près du centre que le capricorne. Les gémeaux remontent aussi un peu vers le centre, ce qui fait ressembler la courbe des douze signes à une spirale d'une seule révolution.

Il est remarquable que les constellations du zodiaque ont la plus grande analogie, pour la forme et l'attitude, avec celles dont les Grecs et les Romains nous ont transmis les noms et les figures; par exemple, le sagittaire est aussi un centaure, le capricorne a aussi une queue de poisson, etc.

Après avoir distingué les douze signes l'attention doit se porter sur quelques autres figures extrazodiacales. Le centre du plateau est occupé par un renard ou plutôt un chacal (*c*), environné de diverses figures emblématiques, qui paraissent correspondre à plusieurs constellations circompolaires. C'est sous la patte antérieure de droite du chacal (*d*), qu'est situé le point précis du centre du plateau.

Non-seulement la série des douze figures principales est conforme à celle des douze signes, mais l'on trouve assez de rapport entre les espaces que les unes et les autres occupent relativement, soit dans le tableau, soit dans le ciel. Ainsi le cancer, les gémeaux, le verseau, qui occupent le moins de place dans la voûte céleste, sont aussi les figures qui dans le zodiaque remplissent le moindre espace; et au contraire, la vierge (avec l'intervalle qui la sépare des deux figures voisines), le lion et les poissons occupent également une plus grande place, et dans le ciel et dans le zodiaque sculpté.

Il est visible qu'on a eu l'intention de désigner plusieurs des constellations extrazodiacales; en effet, si d'après la position connue des douze signes, on cherche sur un globe céleste quelles sont celles qui, soit boréales, soit australes,

leur correspondent sensiblement, on reconnaît aisément, sous le lion, la figure de l'*hydre* (*e*); un peu plus loin, le *corbeau*(*f*) parfaitement distinct; entre la vierge et la balance, le *bouvier*(*g*) reconnaissable à sa tête de bœuf; sur le rayon qui sépare le taureau des gémeaux, le géant *Orion*(*h*), armé d'une massue, et marchant dans une attitude très-animée; à sa gauche, la vache avec l'étoile d'Isis ou *Sirius*(*i*), couchée dans une barque; le *cygne*(*k*) placé entre le capricorne et le sagittaire; enfin, près du centre, *la petite ourse*, que l'on sait avoir été appelée aussi *le renard*(*c*); il en est d'autres encore qu'on pourrait retrouver, mais ces indications seraient trop conjecturales.

Passons à la circonférence du plateau; elle est occupée par trente-six à trente-sept figures ou groupes emblématiques, dirigés vers le centre, presque tous accompagnés de quelques hiéroglyphes, et d'une ou plusieurs étoiles, au nombre de une, deux, trois, six, neuf, douze et jusqu'à quinze, disposées symétriquement; mais ce nombre de trente-six est trop considérable pour appartenir à autant de constellations. Ces figures sont très-inégalement distantes; elles paraissent jouer le même rôle que celles qui, dans le grand zodiaque du portique de Denderah, sont placées, trois à trois, sous les douze signes, chacune dans une barque.

Le vide qui reste entre le plateau et les côtés du carré, est occupé, comme on l'a dit plus haut, par douze grandes figures; et en outre par une *zone* ornée d'hiéroglyphes divisée en huit bandes égales (*l*, *l*) et par quatre autres inscriptions hiéroglyphiques, formées de trois, quatre ou cinq colonnes chacune.

Pour achever la description du monument, il n'y a plus qu'à faire remarquer, 1° deux inscriptions plus petites (*m*, *n*), placées aux deux bouts d'un diamètre qui passe par le cancer, entre la *zone* qu'on vient de décrire et le plateau

circulaire; 2° deux groupes hiéroglyphiques ou signes complexes (*o*, *p*), également situés aux deux extrémités d'un diamètre qui traverse le taureau et le scorpion; ces deux groupes ont une forme qui leur est commune; ils sont accompagnés tous deux, de part et d'autre de l'axe, par deux demi-cercles ou hémisphères, et ils ne diffèrent que par l'emblème dont ils sont couronnés. Il y a encore dans le même espace, devant la bouche d'une des quatre grandes figures debout, un petit disque (*q*) placé dans le prolongement du rayon qui passe par le cancer.

Il serait possible de tirer plusieurs conséquences de la forme et de la situation de quelques figures emblématiques, distribuées dans l'intérieur du plateau, depuis le centre jusqu'à la courbe zodiacale, et dont six sont accompagnées d'une étoile; mais il suffit d'avoir reconnu, 1° que le point initial de la série des douze signes est entre le lion et le cancer; 2° que les douze figures du zodiaque égyptien circulaire, sont dans le plus grand rapport avec le zodiaque des Grecs; 3° que tout ce tableau retrace avec assez de justesse, mais cependant sans exactitude mathématique, la situation des principales constellations dans le ciel. On peut encore ajouter comme une chose probable que les grandes figures qui supportent le plateau, se rapportent aux douze mois, correspondant à chacun des douze signes, et que peut-être le premier mois de chaque saison est représenté par la figure debout, les deux autres par les figures agenouillées; en effet, chacune de ces quatre figures principales a devant elle, soit une inscription hiéroglyphique particulière, soit un de ces signes complexes dont on a parlé; il est très-vraisemblable que, de ces inscriptions, deux sont relatives au solstice d'été et au solstice d'hiver, et les deux autres à l'équinoxe d'automne et à l'équinoxe du printemps.

Quant à l'époque astronomique ou chronologique re-

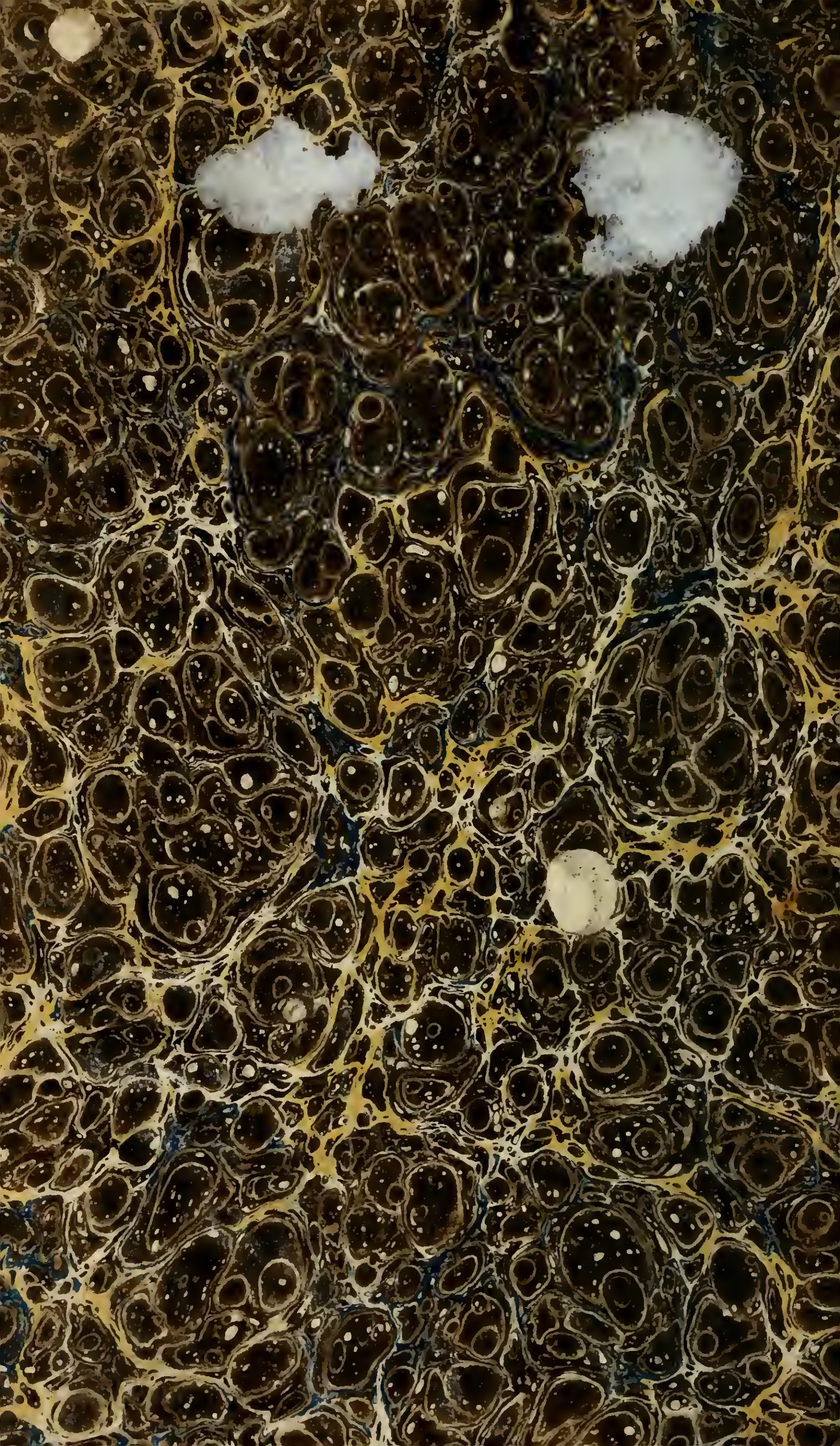
présentée par ce monument, c'est une question scientifique, qui est absolument étrangère à cette description; elle exige des recherches très-difficiles, et elle ne peut guère être traitée avec succès que par ceux qui posséderaient une connaissance approfondie des symboles égyptiens.

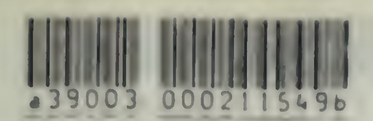
On n'a rien dit ici de ce qui regarde la découverte du zodiaque circulaire, parce qu'il est généralement connu qu'on la doit aux savans français attachés à l'expédition d'Égypte. C'est le général Desaix qui l'aperçut le premier, et M. Denon en fit le premier dessin; la *Description de l'Égypte* en renferme une gravure, faite d'après le dessin de MM. Jollois et Devilliers, dessin dont la fidélité a été reconnue.

On est redevable aux soins de MM. Saulnier et le Lorrain du transport en France de ce curieux monument, que le roi a fait acheter pour le prix de cent cinquante mille francs.

FIN.

DE L'IMPRIMERIE DE MOREAU, RUE COQUILIÈRE, N° 27.

a39003 000211549b

